

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

古文參同契集解卷上

下

詳校官監察御史_臣邱庭澍

檢討_臣何思鈞覆勘

總校官編修_臣王燕緒

校對官典簿_臣郭祚熾

謄錄監生_臣黃士績

欽定四庫全書

子部十四

古文參同契集解

道家類

提要

臣等謹案古文參同契集解三卷明蔣一彪撰一彪自號復陽子餘姚人魏伯陽作參同契原本三篇自彭曉分章作解後來註家雖遞有併析而上中下篇之次序俱仍舊目至明楊慎始別出一本稱南方掘地得石函中

有古文參同契上中下三篇叙一篇徐景休箋註亦三篇後序一篇淳于叔通補遺三相類上下二篇後序一篇合為十一篇自謂得見朱子所未見一彪此註即據慎本而作故謂之古文其彭曉陳顯微陳致虛俞琰四家之註悉割裂其文綴於各段之下故謂之集解今考其書於舊文多所顛倒以原文所有讚一篇則指為景休後序原本補塞遺脫一

章亦析出為叔通後序案叅同契書自虞翻

註易引其日月為易一語外

見李鼎祚周易集解

他家

罕所稱引其授受源流諸書亦不具載所可據者惟彭曉之序為古曉序但稱魏君示青

州徐從事徐隱名而注之鄭樵通志藝文略

有徐從事注陰陽統叅同契三卷亦不言為

徐景休何以越二千年至慎而其名忽顯其

讚序一首朱子嘗謂叅文意是注之後序恐

是徐君註而註不復存今此本乃適與相合
豈非因朱子之語而附會其說歟若淳于叔
通不過傳授此書舊時道家有徐從事淳于
叔通各叙一篇之語彭曉已據唐時劉知古
日月元樞論極辨其誤慎乃復以三相類篇
為出通叔是又借曉所駁之說證成其為唐
以前本也不知叅同契本末漢魏遺書雖無
文可證若晉以來書則葛洪神仙傳固云伯

陽作叅同契五行相類凡三卷唐以來書則

舊唐書經籍志

案舊唐書著錄之書並據開元內外經錄

固云周

易叅同契二卷魏伯陽撰周易五相類一卷

魏伯陽撰矣慎所謂古本何代之古本乎一

彪此本於諸注原稱魏君者輒改作徐君以

就其說尤非闕疑之義然自慎以後世遂別

有此本諸家所注往往沿之亦遂不可磨滅

今姑依其篇第各分子卷與彭曉諸本並著

於錄以著作偽變亂之由俾來者無惑焉乾
隆四十六年十月恭校上

總纂官

臣紀昀

臣

陸錫熊

臣

孫士毅

總

校

官

臣

陸

費

墀

原序

參同契為丹經之祖然考隋唐經籍志皆不載其目惟
神仙傳云魏伯陽上虞人通貫詩律文辭瞻博修真養
志約周易作參同契徐氏景休箋註桓帝時以授同郡
淳于叔通因行于世五代之時蜀永康道士彭曉分為
九十章以應火候之九轉餘鼎器歌一篇以應真鉛之
得一其說穿鑿且非魏公之本意也其書散亂衡決後
之讀者不知孰為經孰為註亦不知孰為魏孰為徐與

淳于自彭始矣朱子作考異及解亦據彭本元俞玉吾
所註又據朱本玉吾欲分三言四言五言各為一類而
未果蓋亦知其序之錯亂而非魏公之初文然均之未
有定據爾余嘗觀張平叔悟真篇云叔通受學魏伯陽
留為萬古丹經王子意平叔猶及見古文訪求多年未
之有獲近晤洪雅楊叩崧憲副云南方有掘地得石函
中有古文參同契魏伯陽所著上中下三篇叙一篇徐
景休箋註亦三篇後叙一篇淳于叔通補遺三相類上

下二篇後序一篇合為十一篇蓋未經後人妄紊也亟
借錄之未幾有人自吳中來則有刻本乃妄云苦思精
索一旦豁然若有神悟離章錯簡霧釋氷融其說既以
自欺又以欺人甚矣及觀其書之別序又云有人自會
稽來貽以善本古文一出諸偽盡正一葉半簡之間其
情已見亦可謂掩耳盜鈴藏頭露足矣誠可笑也余既
喜古文之復出而得見朱子之所未見為千古之一快
乃序而藏之嗚呼東漢古文存于世者幾希此書如斷

圭復完缺璧再合誠可珍哉若夫形似之言譬況之說
或流而為房中或認以為爐火使人墮命亡身傾貲蕩
產成者萬無一二而陷者十之八九班固有言神仙者
所以全性命之真而無求於外者也聊以蕩意平心同
大化之域而無怵惕於胸中然而或者專以是為務則
怪迂之文彌以益多非聖人之所以教也旨哉其言輒
併及之嘉靖丙午仲冬長至後十日洞天真逸成都楊
慎書

丁酉仲夏予恙起攝靜中曾博觀諸玄籍欲取為內養
資也閱及參同契有註釋者茫然不解所謂因而置之
迄今甲寅越歲一十有八矣心恒念之以此書為丹經
之祖何乃晦昧無條理若是令人難解曉也耶昨偶檢
先大夫雲龍公遺籍得古文參同契一帙魏伯陽所著
上中下三篇叙一篇徐景休箋註亦三篇後叙一篇淳
于叔通補遺三相類上下二篇後序一篇合為十一篇
惟白文無註是未經後人妄紊者為成都升菴楊慎氏

所叙本覽之始知往年所閱者乃以魏君叙及景休叔
通二家之註叙竄入于魏君經文中大相混亂後人註
者不知所自訛以因訛經註莫辨皆緣飾以成文則不
無牽引附會之誤又無怪乎最後之觀者見其重文複
義不達所旨咸即成說而一切草草錯會焉殊不知亂
肇自何人而升菴公謂于彭始予今釐正其偽一以古
文為準別出魏君經文取彭曉陳顯微陳致虛俞琰四
子之註節集於各段之下以顯明其義若俞註其文與

經尤為碎裂錯雜難擇甚至有逐一二句相間亂非段節如彭陳者故擇之大費精力焉第其間或有一二神理不相蒙貫者以被徐淳註叙混誤註之失耳是以於上下不相聯屬處則以一圈間之筭中止有此四註故不能多及若徐之箋註淳于之三相類亦照古本錄其文而以四家之註各附於下其各叙惟錄白文而不入註分為二卷以魏君參同契為上卷徐淳之箋註三相類為下卷成此完書俾千載之訛一旦遽還其初且得

觀彭陳諸人之所未覩真一大快事也庶後之覽者明知魏君作契之旨而經註不為所淆矣其古文之出楊謂是南方因掘地而得諸石匣中繇委悉楊叙茲無贅然詳觀參同中語意多與龍虎經文相似則是魏君用龍虎經而暢演其義者非竟效法乎易也蓋龍虎作之最先而參同則擬龍虎徐與淳于又各擬而自發其所見也古來固究之乃致混之為一則謬甚矣余曾遇至人蒙授丹訣至易至簡不過一二語便了足無多談也

如是則參同契之作無乃屬駢疣乎不然夫欲開示來
學多為旁喻曲譬玄隱其說乃是不欲直露真詮使人
委婉究繹得其旨於語言之外蓋珍其事故不得不迂
祕其文耳如以片言道盡此為口訣無論道不可一槩
輕洩如此而人且易視其言不無忽嫚之心於修為之
際未肯堅固其念純一其志則大道終難成矣此又為
魏君借易辭演丹法作參同意也其下篇曰露見枝條
隱藏根本託號諸名覆謬衆文此之謂也予集是解雖

不敢任為魏君功臣而於彭陳諸子亦未必無少助蓋
當年一片探索苦心至今日始為不虛也已是为序明
萬厯甲寅孟夏望日東越餘姚復陽子蔣一彪書

欽定四庫全書

古文參同契集解卷上

明 蔣一彪 撰

參同契

東漢魏伯陽著

上篇

此言三聖乘龍御天太易之道也

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須須俞作借以造

化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖

聖人揆度參序元基四者混沌徑入虛無六十卦周俞作

用張布為輿龍影

今本作馬

就駕明君黻

今作御

時蘇則隨从

路平不邪邪道險阻傾危

國

家君子居其室出其言

善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之位發號出

令順陰陽節藏器俟時勿違卦月

俞作日

屯以子申蒙用

寅戌餘六十卦

俞作六十卦用

各自有日聊陳兩鳥

象

未能究

悉立

俞作在

義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按立

法令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝為

賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫

不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出天
見其怪山崩地裂孝子用心感動皇極近出已口遠流
殊域或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之
來由乎胸臆動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得
剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈
伸反覆幽潛淪匿彭變化於中包囊俞作萬物為道紀
綱以無制有器用者空故推消息坎離沒亡言不苟造
論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理鵲為證

俞作

坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土旺四

徵

季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功

晦朔之間合符行中混沌洪濛牝牡相从滋液潤澤施

化流通天地神明不可度量利用安身隱形而匪藏始

於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發數

清光昴畢之上震出為徵陽氣造端初九潛龍陽以三

立陰以八通三日震動八日兌行九二見龍和平有明

三五德就乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終

還其初巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危良主

進止

俞作止進

不得逾時二十三日典守弦期九五飛龍天

位加喜六五坤承結括終始韞養众子世為類母上九

亢龍戰德于野用九翩翩為道規矩陽數已訖訖則復

起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻

難可察觀故無常位為易宗祖朔旦為復陽炁始通出

入無疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎蒸

得常臨爐施條開路正

俞作生

光光耀漸進日以益長丑

之大呂結正低昂仰以成泰剛柔並隆陰陽交接小往
大來輻輳於寅運而趨時漸歷大壯俠列卯門榆莢墮
落還歸本根刑德相負晝夜始分夫陰以退陽升而前
洗濯羽翮振索宿塵乾健盛明廣被四鄰陽終於巳中
而相干姤始紀序履霜最先并底寒泉午為姤賓賓服
於陰陰為主人遯去世位俞作遯世去位收斂其精懷德俟時
棲遲昧冥石塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽俞作毀傷傷夷
也即夷姓名觀其權度一作權量察仲秋情任蓄微雅老枯
則也

復榮薺麥芽蘖因冒以生剝爛支體消滅其形化氣既

竭亡失至神道窮則返歸乎坤元恒順地理承天布宣

玄幽遠眇隔閼相連應度育種陰陽之元寥廓恍惚莫

知其端先迷失軌後為主君無平不陂道之自然彰易

更俞作衰盛消息相因終坤復始如循連環帝王承御千

載俞作秋常存御政之首鼎新革故管括微密開舒布寶

要道魁柄俞作柄統化綱紐文象內動吉凶外起五緯錯

順應時感動四七乖戾謫離俯仰朱子曰當作仰俯文昌統錄

詰責台輔百官有司各典所部原始要終存亡之緒或
君驕佚亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變
凶咎執法刺譏詰過貽主辰極受俞作處正優游任下明
君布政國無害道

陳顯微曰乾坤剛柔二者配合遞相包含則自然陽
稟與而陰受藏也蓋陽雄則播施陰雌則含受孤陽
不生孤陰不育雄雌二者相須精炁舒布以成造化
如人受胎莫不以陰陽相交為之造化故當以乾坤

二卦為始今云坎離冠首者蓋乾坤為天地坎離為日月天地定位不能合而為一而交於其中合而為一者日月也故乾坤為藥之體坎離為藥之用所以只言坎離冠首者以明大藥之用全在坎離也是則乾坤為鼎而坎離為藥爾然坎離之用即於乾坤二體之間上下往來飛潛不定豈易畫圖哉聖人欲揆度其玄妙以告學者惟觀六十雜卦之中一陽畫一陰爻或在上或在下玄冥難測但當如明君之御時

而以六十卦為輿泰然無為以就駕則可晏然而順
步徐徐進道雍容和易穩路平驅自始至終周循諸
卦安有險阻之患故曰和則隨從路平不邪苟不違
此妄行邪徑則有顛覆之憂傾危之咎矣劉海蟾云
莫教翻却紫河車與此意同蓋言路雖平夷須防險
阻不可不謹也君子居其室至各自有日修丹之士
一年處室尤為艱難所動雖小所感甚大如萬乘之
君深居九重動止語默闕係天和如易所謂君子居

室應在千里正可為比惟當順陰陽之降騰隨刑德而進止如懷至寶如護目睛如養嬰兒如持漏器俟時之至不可違於卦月屯則自子至申蒙則自寅至戌其餘諸卦各自有時蓋一日兩卦一時六爻欲識陰陽須分晝夜欲知晝夜須分黑白黑白既分卦爻斯得易曰通乎晝夜之道而知者此也聊陳兩象至悔吝為賊兩象者屯蒙也未能究悉者不敢盡洩火候天機也學者遇師得旨依時下手結就丹頭須當

按乎歷法至誠專密謹候日夜審察消息遇陽則進
如當仁而施德遇陰則退如立義而設刑順之者吉
逆之者凶如其間毫髮不正則有悔吝存乎其間而
為賊害如苗中之草萊鏡中之塵垢且世人煉丹砂
猶恐水火差誤況茲金液大丹乎二至改度至由乎
胸臆二至者陰陽之始從出也苟乖錯其用則天變
隨之夏雪冬雷災異斯慘二分者陰陽之所交分也
苟乖錯其用則天變亦然山崩地裂水旱為災不可

勝言矣此蓋運火之士失時差誤而真胎損害世界
崩摧孝子喻真胎皇極喻禍福或致太平或致兵革
或以招禍或以招福皆由運火之士胸臆所感召也
煉丹之法與世法無殊然治世之所感召猶如影響
况奪天地之造化而與天地合其德同其運耶動靜
有常至屈伸反覆火候禍福既如前節則當動靜有
常如循繩墨不可差四時之宜自然與二炁相得剛
不侵逾柔不退縮或屈或伸或返或覆五行周流各

守疆界方可無虞幽潛淪匿

至

為道紀綱幽潛莫測

淪匿難尋而變化於中生成至寶猶陰陽交感化生

萬物而為道之紀綱也以無制有

至

坎離沒亡金碧

經曰有無相制朱雀炎空紫華曜日砂汞沒亡魏君

之言蓋發明金碧經之旨也其旨蓋以性火真空制

命水至寶火體本空遇物而見而虛明無我者皆火

德也及乎運火於太虛鼎器之中使彌天紫焰遍界

紅光金宮玉闕變現千端神獸靈龍飛騰萬狀此鉛

汞也亦坎離也固非無也然作用既已果安在哉故
云故推消息坎離沒亡言不苟造至戊己之功易卦
納甲法坎納六戊離納六己坎為月離為日故曰坎
戊月精離己日光日月二字合為易字故曰推類結
字是皆原理為証而非虛造言論也易既不外乎日
月丹豈不本乎坎離然坎之與離皆存戊己古人云
都緣彼此懷真土遂使金丹有返還況土旺四季羅
絡始終水火金木雖各居一方而皆稟中宮土德也

張紫陽詩云四象五行全藉土土德之功大矣哉蓋
土者金母也知五行之俱歸于土則知五行之俱變
為金然後能會造化於中宮種黃芽於后土矣晦朔
之間至發散精光至於晦朔之間則當合符行中如
混沌鴻濛不可度量蓋牝牡相從滋液潤澤施化流
通之時也豈可用功乎故利用安身隱形而藏却自
箕斗之鄉嘔輪吐萌發散輝光可也寒山子詩云不
得露其根根虛則子墜蓋體用不同施功亦異故也

昴畢之上至轉而相與魏君以一月之間月形圓缺
喻卦象進退自初三日為一陽初八日為二陽十五
則三陽全而乾體就十六則一陰生二十三則二陰
生三十日則三陰全而坤體成昴畢在西方庚位每
月初三日月現微明於西方庚位應震之一陽初生
而周易納甲法震卦納六庚其造化之理參合如此
初八日月現上弦於南方丁位應兌卦二陽生而納
甲法則兌納六丁以至十五日月滿於東方甲位則

乾卦又納六甲其時卦備三陽三五之道已終則滿者虧而伸者屈高者低而升者降至十六日一陰生而當陰用事月於平旦現在西方辛位以應巽卦納辛至二十三日月於平旦現南方丙位應艮卦納丙至三十日月沒東方乙位應坤卦納乙節盡則又相禪與陽復用事循環璇璣至為易宗祖一日之間火候周旋如璇璣之運自子升上至午降下周歷六爻雖無形迹可觀而默運造化會之於心其時靈藥隨

日往來升降上下未嘗停止豈有常位所以與大易
陽生陰降之理合也謂為易宗祖者聖人先悟金丹
之理以自修持超凡入聖而後述是理於易以示後
人是知大易之作本諸大丹而大丹之道乃易之宗
祖也朔旦為復至黎蒸得常半夜子時火候起緒也
一陽未生火候未動衆陰羣居如衆庶無統及乎火
候既動陽氣始通播施和暖薰蒸鼎器光明既兆則
為萬化發生之主是時修煉之士便能默會進火之

機以微剛為表準出入往來收放無疾自茲以往漸
漸增修以至純乾煅煉成寶大凡初功尤宜加謹前
輩詩云夜寒宜向火護衆到天明此即播施柔暖黎
蒸得常之義也臨爐施條_至結正低昂丑時進二陽
火候也至是則光耀漸進開玄路正光明也陽自下
生當就下結其時用功正低待過此一爻漸以放仰
以隨化機故曰結正低昂仰以成泰_至運而趨時寅
時進三陽火候也至是則剛柔交分陰陽各半上水

下火是以精水上騰神火下仰仰者欲升騰者欲降
陰陽交接小往大來造化輻輳於此漸歷大壯至晝
夜始分卯時進四陽沐浴之候也其時晝夜始分生
殺相半萬物至春敷榮而榆莢至是獨落蓋榆莢應
星星至曉隱以金丹與森羅萬象相參而萬象森羅
亦生於日月故也至振索宿塵辰時進五
陽火候也至是則五陽上升水源清澄如禽出水振
洗羽翼將欲奮飛為冲天之舉矣乾健盛明至中而

相于巳時進六陽火候也至是則純乾體就月圓水
滿光盛神盈正而不偏圓而不缺光被四表明遍十
方矣姤始紀緒至陰為主人午時退一陰符候也至是
則陰為主而陽為客苟不識主中賓賓中主則差
之毫釐為害不細勿以一陰方萌未能為害奈何井
底寒泉而履霜永至前輩所以切切論賓主之分者
以此遯世去位至棲遲昧冥未時退二陰符候也否
塞不通至沒陽姓名申時退三陰符候也觀其權量

至因冒以生酉時退四陰符沐浴候也薺麥應日故
至八月芽蘖日魂胎於酉也木至是而胎藏土至是
而沐浴故酉為沐浴之候剝爛肢體至亡失至神戌
時退五陰符候也道窮則返至承天布宣亥時退六
陰符候也玄幽遠眇至千載常存磁石吸鐵陽燧取
火方諸取水皆陰陽相感隔礙相通之理孰能測其
端倪哉修丹之功始若迷昧及乎火候既終丹力既
熟方知身為世尊如帝王之乘御矣此道豈外乎終

坤始復之機哉御政之首至各典所部用功之初猶御政之首須當遏絕凶淫屏黜嗜慾管括元氣使微密堅固無走泄之虞自然布寶於金胎生神於王室苟毫髮差殊則如政事錯謬應時感動天變乖離其要在乎運火候於精微體斗杓之運轉交象內動吉凶外興五緯或差列宿隨戾矣丹居神室猶人君之立國而人君之立國蓋取於天象有三台公輔之位有文昌統錄之司台輔之職則坐而論道調燮陰陽

使百官各任其職故詰責在台輔也統錄之司則揆
量人材黜陟賢否使百官各盡其能故統錄在文昌
也百官有司各稱其職則民物安妥而天下太平衆
卦火符不失其度則萬化流通而聖胎增長然治國
者在一人之所招修丹者在一心之所感而已原始
要終至國無害道其君或驕佚亢滿違道者土數多
而分兩違也或臣邪佞行不順軌者水銖不定也分
兩盈縮則乖變凶咎不當責火過在土也金碧經云

非火之咎譴責於土蓋謂此也丹居神室猶北辰在
上以正衆星入君布政以臨萬國中正而不動則森
羅順恭端拱而無為則天下和平是則為政法天而
丹法為政也

彭曉曰乾剛坤柔配合相包凡修金液還丹先立乾
坤既濟鼎器然後使陰陽合精氣於其中次運水火
坎離繼合日月龍虎故得鼎中光耀玄明罔窺良由
參度聖文究尋藥母俾乾坤離坎混而相符而遊降

六虛敷舒五氣循六十卦歷十二辰布為車輿以迎
龍馬內有中宮金母如君治國御時運和氣以相從
任無為而大順是故路平不陂無往不復若或運火
參差取時無準則路生險阻國家見傾致使神室金
妃無憑滋產然金丹之要全在鉛火二字鉛火則水
火也為還返之祖宗其餘五行氣候皆輔助而成功
金妃則金母也君子居其室至各自有日易曰君子
居其室出其言善則千里之外應之喻金翁處於神

室如君居九重之上凡運旦夕水火如發施號令欲
令衆氣得所又須安靜無為藏器俟時順爻辭循刻
漏一一領覽屯蒙旦夕之符謂六十卦應一月候晝
夜各受一卦周而復始寅申是陰陽始終之位也聊
陳兩象至悔吝為賊聊陳兩象謂水火陰陽也從子
至巳屬春夏火行發生之候含於器中而溫養精神
乃象施仁德也自午至亥屬秋冬符運肅殺之候降
於胎中而凝合靈汞乃象立義刑也魏公使後人則

知日月之行度分陰陽之興廢循以卦爻順之寒暑
垂誠專謹消息往來俾鼎內悔吝不生象中盜賊不
起則赤精降氣白汞成形金液還丹不日而就矣二
至改度至由乎胸臆夏至冬至春分秋分此四者謂
子午卯酉於十二辰間分擘四季疆界復有土德巡
遊四季之末生成龍虎金木之形非只以四季為文
更於十二辰間又分二十四氣七十二候象一年之
氣數也如織毫刻漏參差咫尺日月失度晦朔偏陂

晝夜不等或陽火過刻水旱不調則隆冬變為大暑
或陰符失節寒煖相侵則盛夏反作濃霜金宮既砂
汞不萌玉鼎乃蟲螫互起大則山崩地圯金虎與木
龍沸騰小則雨暴風飄坎男共離女奔逸金虎木龍
乃東西之魂魄坎男離女是南北之夫妻孝子逆戾
者則胎中真汞被火候過差飛走不住以至皇極鼎
口因而迸出殊域也或吉或凶或興或起四者及以
上變証皆繇運火之士胸臆也若能軌範天機衡量

日月細思調燮至誠運圖召和氣於鼎內而產乾精
俾真宰於胎中而生坤粹號曰真水銀是也動靜有
常^至屈伸反覆凡運水火動靜依時使龍虎二氣相
須子母重胞慕戀五行守界四季周流盈縮不虧返
覆無失即日見其成功也幽潛淪匿^至為道紀綱或
隱或顯或用或潛更為變化之宗互作生成之母故
云為道紀綱也以無治有^至坎離沒亡無者龍也有
者虎也無者承陽之氣也有者鉛陰之質也鉛汞處

空器之中而未能自生變化因坎離升降推運四時
遂見生成蓋用空器而以無制有也龍虎經曰有無
相制朱雀炎空故陰生而陽退陽起而陰潛一消一
息則離坎隨時而亡沒也言不苟造至戊己之功聖
人不苟造虛言以惑後人故引驗日月推效神明分
擘剛柔指陳金水喻龍虎而取象運陰陽而採精以
五土而終功以四季而結裏遂得青赤白黑循環而
皆稟戊己也坎戌月精者月陰也戌陽也乃陰中有

陽象水中生金虎也離已日光者日陽也已陰也乃
陽中有陰象火中生汞龍也故修丹採日月之精華
含陰陽之靈氣周星數滿陰陽運終盡歸功于土德
而精神備矣推類結字者蓋易字象日月也晦朔之
間至發散精光晦朔之間金水符合之際艮後寅前
是也陽符既退金水同宗故混沌相符牝牡相得流
金滋潤施液母胎化生神靈不可度量又能安身利
用藏質隱形伏體潛潭精光漸發既於東北右轉乃

是遇朔復興起自箕斗旋轉西位嘔輪吐萌漸思明
耀尚在伏陰之際將擬復圓舊形故於東北艮鄉以
循發生始終之位再動潛龍也比喻運符至戌亥之
間鼎中金水如經晦朔將近子符發生謂艮位去寅
不遠故曰嘔輪吐萌同金母於晦朔之間金水滋暢
至月旦遇子符一陽之火金遇火重明復耀則左旋
吐萌漸生龍體也故下文云盛衰漸革終還其初也
昂畢之上至轉而相與昂畢之上震出為証者謂月

之初生於西方昴畢之上以行陽火至子丑將運五日一周之氣自此而始再生一陽爻震氣初動發生之端於鼎內因此漸生陽氣至三五十五日方成純乾而體成就也陽以三立者火行三日鼎內陽氣初布故云三日震動也陰以八通者已得二候生二陽爻至於八日兌金得用金水氣傳屬上弦金水相通故云八日兌行也九二見龍和平有明者謂月當上弦成形方半喻鼎內金水受寅卯之符陰陽各半也

三五德就者謂九三乾乾行至辰巳正得三候共計十五日三文盡為純陽乾體成就也此後陰陽界分故謂之盛衰漸革終還其初乃周而復始也巽繼陰統九四或躍進退道危者陽爻退而變一陰爻巽故得承領陰符行五日在午未之上柔爻漸進陰氣旋生包固陽精無敢動逸四候既滿生二陰爻艮行五候符至申酉遇下弦二十三日金水復均也九五飛龍天位加喜者謂六候三十日坤行陰符至戌亥是

乾坤之氣俱足龍虎陰陽萬物之數周旋故云九五
加喜也六五坤承結括終始韞養衆子世為類母者
謂坤始變一爻為陽成震作乾家長男以至三爻俱
變為純陽成乾陽極陰生復於乾體變一爻為陰成
巽作坤家長女以至三爻俱變為純陰成坤始終出
沒皆繇坤體長養萬物世為類母衆子即衆卦是也
故六五坤承結括還丹終始為道之規矩也用九翮
翮者亢極見命以退位乃陽數已訖則轉而相與也

循環璇璣至為易宗祖謂上文云乾坤為道之規矩
欲順陰陽之則須循魁斗之行變化備於六爻周流
故無常位乃為易道宗祖蓋喻坎離運氣於鼎中周
流六虛於象內莫能窺觀玄妙潛生是為藥之宗祖
也朔旦為復至黎蒸得常朔旦為復者五陰一陽陰
氣已極陽氣復上謂六柔爻下體初變一剛爻是一
陽發生之兆故從子初起陽火也陽氣始通律應黃
鍾鼎內受微陽之氣始造砂汞之基五陰一陽以陽

為主則布氣通流無所不至是謂出入無疾也易曰
復返復其道復其見天地之心乎喻天地鼎中將生
萬物自茲而始應十一月子進陽火候也臨爐施條
至結正低昂臨卦四陰二陽喻行丑火陽德漸進光
耀鼎中冬至之後日以益長陽氣浸布生成神氣精
也符應大呂結正低昂者金水感氣漸結流珠於上
應十二月丑進陽火候也仰以成泰至運而趨時泰
卦三陰三陽陰陽氣停夫婦交接漸兆龍虎之精數

榮金永故云小往大來易曰無平不陂無往不復陰陽相承之道應正月寅進陽火候也漸歷大壯至晝夜始分大壯卦二陰四陽謂仲春陽氣雖盛陽中猶含陰氣陰道將離故榆莢隨陽而落也刑德相負者謂二月八月陰陽分位之時陽為德德則萬物生陰為刑刑則萬物死故二月陽中含陰陰氣犯物乃於仲春而榆莢墮落象金砂隨餘陰氣動靜落於胞中故云歸根也八月陰中含陽陽氣發生乃於仲秋而

薺麥復生象金水隨餘陽氣滋液滿於室內故云復
榮也下文觀卦內云刑德相負之際陰陽相停之時
應二月卯息符候也夫陰以退至振索宿塵夬卦一
陰五陽陽升陰退陽氣已盛而鼎內尚餘夢夢陰氣
被辰火蕩滌滌金砂得以洗滌羽翼振其宿塵應三
月辰進陽火候也乾健盛明至中而相干易曰大哉
乾元剛健中正純粹精也乾元萬物資始自冬至一
陽生至於純陽雲行雨施品物流形喻鼎內自十一

月受符至四月六爻盡變為純乾資成品類故金胎
遇正陽之火金得火而成器固益光明廣被四隣充
滿鼎室應四月巳進陽火候也中而相干者陽極陰
生謂下文陰干陽德也始始紀序至陰為主人易曰
姤遇也五陽一陰陰生陽退陰陽分界龍虎交媾故
相遇也又曰繫于金柅貞吉謂一陰首唱繫午後變
以至極陰也履霜最先者一陰初生必至極陰既有
微霜必至堅冰井底寒泉者謂五陽下有一陰陰氣

未得數舒五陽雖多陰方受事凡卦之六爻五陰一陽以陽為主五陽一陰以陰為主多以少為主故曰陰為主人也謂鼎內金母本是太陰水精初得陰氣微信金水少得舒情必知堅冰極陰之至也應五月午退陰符候也遯世去位至棲遲昧冥遯世四陽二陰陰氣漸盛陽氣漸衰謂陽遁其位收斂真精以待將來殘陽居陰漸欲闕絕乃棲遲於昧冥也易曰物不可以終遁故俟時也喻鼎內赤龍之精被陰用事

漸合金水欲萌姤女則收斂真精任陰陽之變化也
應六月未退陰符候也否塞不通至沒陽姓名否卦
三陰三陽天地俱息陰陽不交萬物不萌中宮金母
舒卷自然安穩應七月申退陰符候也觀其權量至
因冒以生觀卦二陽四陰陰氣已盛比仲秋情謂鼎
內金得陰氣隨水相合變化滋生姤女水銀也然陰
氣得用而鼎內猶餘陽和反於仲秋復生薺麥故云
老枯復榮也冒生者遍地生也喻金水承陰符於仲

秋生養靈永滿胎中也八月二月陰陽刑德相負已
於上文大壯卦中註之應八月酉息符候也剝爛肢
體至亡失至神易曰剝剝也一陽五陰陰盛陽衰柔
侵剛盡金水俱息肢體消化歸功土德應九月戌退
陰符候也亡失至神誤作坤解不錄道窮則返至承天布宣
乾始於坤六陰柔爻九地之下變一剛爻謂之一陽
生陽氣從茲而始以至六變純陽乾體成就純陽氣
足陽極陰生復於乾六陽剛爻之下變一柔爻謂之

一陰生以至六變純陰復歸坤體也故云道窮則反
歸乎坤元也坤地母也陰也乾天父也陽也故陰得
陽而生陽得陰而成一陰一陽之謂道曲成萬物而
不遺故云恒順地理而承天布宣也比喻一年十二
月一日十二辰運陰陽進退之火符合乾坤坎離之
精氣周而復始妙用無窮因使聖女靈男交陰陽於
神室飛龍伏虎姤魂魄於母胎是以神變無方化生
純粹者也玄幽遠渺至千載常存天地雖則玄遠謂

日月交氣應其行度則又相連育種萬物為陰陽祖也陰陽媾精於天地廖廓恍惚之間則莫知其出沒也喻鼎器設象乾坤父母運軸坎離男女於鼎內寥廓恍惚之間則莫觀其變化蹤繇也金為藥宗於鼎內初則玄黃未分迷失軌轍次則陰陽剖判終則仁君五行互用無往不復否泰相濟陰陽相因始復終坤起朔止晦入符出火益水安金行火止水理似循環內象金水養育亦同人主如四時符火加減不失

時節千秋龍虎常存也御政之首至各典所部御政

之首者運符火之士起首次第也既鑄金成鼎器鼎

新革故

誤失此句

則管括固濟令微密也開舒布寶者內

金舒暢滋液金水相依也復隨斗柄經歷十二辰上

順五星於四七之間

四七乃二十八宿也

如或緯候參差符節

不應則吉凶生於爻象符火失於晨昏故使外五星

錯亂則內五炁不和四七乖戾則周星謬離而鼎內

不生成也外火雖動而行內符閒靜不應則天魂地

魄不相交接是以星辰錯亂日月差殊四序不調萬物不產良繇運火夏秋失節致鼎內霖旱不常也文昌統錄者斗魁戴筐六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司祿六曰司災台輔者魁下六星兩兩而比者曰三台主宰天下佐天子理陰陽順四時下遂萬物之宜使卿大夫各得任其職則象鼎內受天地萬物之氣而生成變化也陰陽既乖四時失度猶運火符之士調燮過差故云詰

責也金液還丹秘在鉛火二字為之始終既得真鉛
又難得真火其可輕議也哉是以魏公廣而喻之猶
慮後人之迷惑也原始要終至國無害道原始二句

誤解
不錄

其神室陰精處中宮居土德而象君若鼎內應

而外不專良繇國君驕佚則四方貢輸不入臣下邪
佞致使時刻有差弦望虧盈晦朔各咎皆歸過於主
主即金精土德神室也因茲姤女逃亡赤龍奔逸神
精既走金液何求辰極受正優游任下者謂神胎居

中宮喻君處明堂如北辰也陰陽五行之氣臣下也
但君臣理內如北辰正天之中則陰陽五行之氣和
順鼎室金水之液滋生自然變化也

陳致虛曰此節獨明陰陽精炁四者何謂乾剛坤柔
翼曰乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以
體天地之撰以通神明之德故夫乾之為德剛健中
正純粹之精也坤之為德柔順利貞君子攸行是乾
坤配合者金丹之道也所以乾陽之德主乎稟與坤

陰之德專乎含受蓋雄雌相須憑精炁精炁舒布要
雌雄翼曰精炁為物游魂為變為物者順行而生生
人生物也為變者逆用而成成佛成仙也何謂坎離
冠首夫乾剛交坤乾乃中虛而為離坤柔承乾坤乃
內實而為坎是以坎離繼乾坤而冠陰陽之首且得
剛柔之正離中日光坎中月耀垂輝于下玄妙杳冥
難可測識不可畫圖惟聖人為能揆度而參贊序述
其元基何謂四者混沌蓋陰陽精氣四者包於虛無

之竅乃行六十卦張布以為輿也坤為牛為輿乾為龍為馬是乾坤合德而龍馬就駕天下治平而明君御時金液還丹與是同道何哉蓋龍為東方木乘馬即南方砂火龍馬得西方之金虎以生北方玄武之水故凝精合炁而成形就駕矣和則隨從路平不邪者明君之御政若行於大路不勞擾於民和氣隨時應稍有不繇正路或使邪佞以蔽賢嫉能其國將危矣比之修煉以和為先和則事皆隨心而應翼曰和

兌之吉行未疑也事既和已必正其心必誠其意必防其虞則無險阻而不傾喪其丹毫髮之差可不慎乎君子居其室至屈伸反覆此節最為入室之初防閑細密煉丹之難等等如是聖人特以君子喻之是翼之繫辭曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎夫道本無言非言何繇顯道謂無言者有德之士言不可以不慎也況行道修丹之士乎仙翁乃引先聖之言而又伸之此謂萬乘之主處九

重之室發號出令順陰陽節言求丹必順陰陽節候
即一陽來復之際藏器待時勿違卦月言採藥必待
月現震生即三日出庚之時屯以子申乃水生旺之
處蒙用寅戌乃火生庫之位其六十卦各有其日聊
陳二卦即屯蒙也未能究悉者仙翁自謂未能盡究
詳悉蓋玄奧要口授故經云非世上之常辭上聖已
成真入通玄究微能悉其意此言未能究悉者世無
上聖之資豈能行此道而成真人哉立義設刑所以

防其欺詐當仁施德所以誘其歡心逆之者凶順之者吉按依法度歷明號令用須至誠行宜專密也謹候日辰者一年止在一月一月止有一日一日止在一時一時止用一符審察消息者必要知其兌金所生之水清濁分數倘毫釐有差纖芥不正必招責咎賊害丹爐如此乖錯則陰陽差忒二至改度隆冬反為大暑盛夏而有嚴霜春秋二分以縱橫晨夜刻漏而不應雨暘愆伏怪異多端如上咎徵皆喻臨爐一

差百錯總因煉已無功致斯乖變愚者不責於已反
怨丹經若是大根方寸真實自悔自咎誠心愈勵精
勤不退一念通天自有仙助臨事必成亦猶孝子誠
心方能感動皇極心者神之舍心實則神明自來言
乃心之聲言孚則情性相感語雖近出已口聲傳遠
播他方敗則招殃成則致福事乖則或造兵革事濟
則身樂太平成敗乖濟四者皆繇人心所為動靜不
妄必依繩墨則四時應烝相求剛柔和五行正大易

之道周流反覆無不順矣幽潛淪匿至戊己之功此
論陰陽之道之氣或幽潛於其身或淪匿於各體或
變化居中而包囊萬物或懋施生殺而為道紀綱倘
非乾坤二用紀綱妙道則道或幾乎息矣以無制有
器用者空無與有為兩者何也太極之分有先天有
後天何謂先天形而上者謂之道以有入無也何謂
後天形而下者謂之器從無入有也老子曰無名天
地之始有名萬物之母海蟾曰從無入有皆如是從

有入無能幾人推度坎離消息之功則後天者皆為
器形滓質而有消息沒亡非若先天乃有長久之道
可躋聖域也孔子曰先天而天弗違後天而奉天時
世人惟順行後天之道故一生一死而輪轉不息聖
人善逆用先天之道故致知格物正心修身乃長存
而不泯數往者順知來者逆故易之道逆數也言不
苟造者蓋諸子百家之書隨才述作工拙何居此為
道之祖書不可妄置一語恐誤後人此謂言不苟造

也論不虛生者仙翁上法三聖准陰陽象日月況同類作此書為世梯筏此謂論不虛生也何謂引驗見效昔黃帝上升巢許高蹈老子化胡成佛淮南雞犬皆仙此皆引驗見效也何謂較度神明如日月合璧爽現于庚子曰神而明之存乎其人推類結字者如丹從月生水象坎卦日月為易首之成道此結字也原理為証者陰極而陽陽極而陰順行陰陽生人生物逆用陰陽必成金丹此原理也坎戊月精者北之

正位為坎中有真土是為陽土女宿主事幽潛陽精
戌為之門月轂之地藏無角兔內白外黑是為陰中
之陽外雌而內雄也離已日光者南之正位為離中
有真土是為陰土柳宿主事淪匿陰光已為之戶日
輪之所藏三足鳥內黑外白是為陽中之陰內雌而外
雄也古人以日月為易字者是易即陰陽也然言陰
陽則不見易言易則可見陰陽矣且萬物非土則不
能芽蘖而日月尤所以孕乎土也故東躔則經氏土

西度則經胃土南行則經柳土北毓則經女土日月
得土而久其明土借日月以厚其德土之分王循環
四季春生夏長土之功也秋斂冬閉土之力也所以
四時各有王日長鎮中宮始終羅絡以就其功青赤
白黑雖各居於東西南北然皆秉于戊己二土共成
其德以施神化也此言陰陽分位各居凡所用者必
藉於土非有龍虎鉛汞金水採結之語故前則言列
陰陽配合之位後乃云各居一方是妙語之有次序

也晦朔之間至為易宗祖此節象一月之晦朔弦望
以比煉丹之行爻合符蓋一年十二度晦朔弦望天
上太陰有十二度與太陽合璧人間少陰有十二度
以隱形看經此陰陽之正也惟少陰也溟滓杳冥不
可度量聖人測之優游太極方擬合符始可行中故
號先天天上之太陰每會太陽日月合符月在日之
下日在月之上月受日之精光其光向天非人可見
亦繇男女交合男在上女在下女為男覆而不可見

當此晦朔月在日之上輝光未分比人間之少陰也
太極混沌之時先天鴻濛之內經羅符至初三庚方
微陽將生陽壯陰牝相從配合其中滋液潤澤自然
施化流通天地神明不可度量也夫大道者非聖賢
之資則不能運行翼曰與天地合其德與日月合其
明四時合其序鬼神合其吉凶道此金丹之神妙雖
天地不能測度神明不能猜量何哉金丹乃先天之
氣聖人善與天地合德逆施造化以生此氣也聖人

能與日月合明顛倒用功以存此氣也聖人巧與四
時合序以用此氣而寒暑不相拘聖人潛與鬼神合
吉凶以成此氣而鬼神見情狀故天地神明且不可
度量惟聖人為能也利用安身隱形而藏此何謂也
坤道也坤之為用坤宮有土上制坎水善利萬物而
不爭者水之用也聖人能逆用之乃得水之利易之
用六利用永貞者坤之德也始於東北箕斗之鄉何
謂也每朔月與日會必於箕斗之鄉箕斗為良良之

為卦陰侵陽也號曰鬼路月每至此而失其明故曰
喪朋有若世人順行五行生老病死寒暑代謝也旋
而右轉者天道左運日月星辰悉皆右轉月至此鄉
必晦而會如璧如圭一日二日旋而右至於庚方精
光纔吐魄乃生焉畢月昴日月借日光光吐于下如
乾陽初生坤之下為震象初三之夕一陽二陰乾之
長男得時行道故三日震動也初八上弦一陰二陽
坤之少女兌受丁火代坤行道以主其事陰陽和平

神明乃生故曰八日兌行也三五為望月全陽輝故
曰三五德就乾體乃成如上爻符比丹鼎中已得金
水太陰映日而生精魄人身象月而生金丹鼎中有
丹夕惕若厲滿則慎溢盛則恐衰惟聖人為能慎終
如始巽繼其統固濟操持徐運陰符包裹陽氣艮主
進止符滿下弦漸結漸凝天位加喜抽添鉛汞鉛盡
汞乾六五坤承結括終始鉛汞俱化金丹已成雖以
一月喻其行持功要十月方擬成形功滿則三年功

高則一紀在人積行何如耳若夫大聖人再造陰陽
推情合性轉而相與別立丹爐復造九鼎大丹亦如
璇璣復建于子比十二爻周於一月晦而至朔朔則
屆爽初陽再動於復卦矣故云故無常位為易之宗
祖也朔旦為復至千載常存上言一月晦朔弦望採
煉成丹之象此節比一年十二月功行之象其初得
丹比為復卦復者一陽伏五陰也聖賢攸行此道則
超凡入聖邪人若行此道則失命喪身故文王曰朋

來无咎返覆其道七日來復利有攸往朋來者有朋
自遠方來也无咎者有益而無損也返覆其道者用
易之道也顛倒而行也七日來復者月隱其光七日
再吐亦猶人也經動七日而陽初生利有攸往者善
進而無失東京賦云日月會於龍躔音關者謂陽將
復孔子曰復其見天地之心乎世人不知天地之心
老子號此心為玄牝之門雲房指此心為生門死戶
易曰雷在地中復先王至日閉關商旅不行后不省

方雷乃剛陽地乃柔陰以剛陽在柔陰之中復彼先天之氣先王至此日行此道則閉闕而不省方得專心而致志商旅者雜泛也不行者當絕其雜泛之事專行其道故象曰不遠之復以修身也又曰中行獨復以從道也朔旦為復陽氣始通者聖人之心一也復者先伏而後能復也陽之始氣出入相通且無疾害立表微剛者乾動而直也黃鍾之律陽月建子兆者衆庶也始也庶物生此陽氣皆始滋彰播施柔暖

黎蒸得常者黎蒸之衆得復柔暖一陽之氣皆能復其常道也作丹之妙其要在此切毋輕忽也學道已得師訣須曉三關三候何也預營壇墀先採藥物既得藥物出入相通行煉已功柔暖播施微溫直透此為初關第一候也臨馭丹爐施條接意闢開道路不僭不狂分彩和光愈低愈下大呂應丑日景漸長是為中關第二候也太簇律臨仰以成泰泰之為卦地上于天陰若居上水能潤下陽居于下火臨照上故

咸之翼曰柔上而剛下二氣感應以相與止而說男
下女上是以亨利貞夫五行顛倒大地七寶柔施於
前饒他為主剛施於後我反為賓壯初小往牝乃大
來金氣相須陽全乾體此云剛柔並隆陰陽交接是
為下闕第三候也漸歷大壯結凝還丹俠列卯門榆
莢歸根刑德相負晝夜始分言丹之兆落在黃庭以
防以養宜慎宜專決之為卦陰以決別陽氣既回金
丹懷孕乾健盛明金氣已純陽終于已運行陰符姤

承乍包陽無走逸陽復得陰陰為主人坤之為化初
六履霜井底寒泉陰氣下來六月為遁斂精俟時否
屆七月陰陽不通陰伸陽屈陽氣內明八月觀象量
察秋情任畜微稚若麥之蘗老枯復榮若薺之芽化
氣既竭剝消其形道窮則返歸乎坤元一來一往恒
順承天此書誤作深有法度或序冒頭或括結尾無
冒頭者結尾括之無結尾者冒頭總之即如此節是
無冒頭而以結尾括之其首句曰朔旦為復復而臨

臨而泰泰而大壯壯而夬夬而乾乾而姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝剝而坤尾却結曰玄幽遠眇隔閼相連只此兩語最為簡易玄幽遠眇者陰陽二物至玄極幽不可摸捉至遠極眇不可思議而其造化功倍天地隔閼相連者二物間隔動幾萬里若得黃婆以媒合之則雖至遠而至近也是以兩物應度而育種為陰陽之元聖人用之而行其道寥廓恍惚而不足捉摸者未容度量聖人推之以逆其用也先迷

失軌後為主君者柔順利貞君子攸行先迷失道後
順得常此十翼之辭也仙翁引而詳之中言陰為主
人末曰後為主君皆坤之利地之道也無平不陂道
之自然水之至平瀦為淵陂畔岸不流陂若盈科則
水自汎以水喻道自然之理變易更盛猶復至乾消
息相因如姤至坤故云終坤復始如循連環也帝王
承御千載常存者若帝王能承御乾坤逆順之道則
千載之壽亦未為多若功崇行著白日昇天亦分內

事御政之首至國無害道仙翁以修丹之難借喻御政則知亂民之難治凡修丹則知意馬之難拴繫舊染俗汚咸與維新御政之首也是謂鼎新也懲忿窒慾見善則遷修身之本也是謂革故也若為政若修身先從自己至微至密者首當管括而究治之則為政而政成實身而身修孔子曰為政以德譬如北辰居其所而衆星共之德之一事不但為政德乃百行之元修丹之士可無德乎且何謂德仁慈愛明誠上

德之士也恭寬信敏惠入道之門也凡欲修丹當以
惠敏為先惠則足以使人仙翁乃曰開舒布寶者外
得民之歡心內寶己之真氣此為要道之魁柄若數
布寶乃能統化其綱紐綱紐者執法之主善加統化
則執法者不苦其法若爻象內動則吉凶外應亦猶
五緯錯順吉凶應時感動諺離與此意同諺即改離
猶移遷也言四七之星宿乖戾諺離悉皆俯仰文昌
為太微主星即魁中戴筐六星號南極統星為人身

朱雀之神錄人長生之籍虛精之星乃三台之綱紀
統錄之星為三台之領袖在人身為明堂之主開化
世人之德洞微隱光星是紫微輔弼即尊帝二星在
人身為玄武之神若人見之壽可千歲其餘百節萬
神各典所部修丹一事緊關造化故比御政為難也
原始要終者原其始則能長存要其終則能不亡君
乃心也臣乃身也心即我也身即物也若我心驕亢
或自滿溢或身物相競不順軌法則弦望乖變盈縮

有凶咎致執法者刺譏詰過于其主矣辰極即前文
昌星一曰南極辰極秉正而行優游以任其下明堂
即台輔勤布其善政使國無乖戾國亦身也身安氣
和則不害道此節喻人之修身煉丹亦猶人君之治
國布政治國得其人行其政則天下平修身盡其心
立其命則丹道成矣

俞琰曰正蒙云人之有息剛柔相摩乾坤闔闢之象
也作丹之時以乾陽下交于坤陰使呼吸相含剛柔

相當配為夫婦打成一片則神氣歸根性命合一而至藥產矣稟受相須即交媾之說也天地以陰陽交媾生物丹法以陰陽交媾生藥人身中造化與天地造化相應未有不交媾而可以成造化者人能虛心凝神與天地之機偕作則造化在吾掌握中矣坎離日月也日月照乎天地間螺蚌吸之生珠頑石蓄之變玉何況人身自有日月豈不能回光返照結真珠產真玉哉但是物也寂兮寥兮眇不可測不可得而

圖畫惟可心知意會而已此聖人所以廣譬曲喻以參序金丹之元基而參同契所繇準易而作也乾坤坎離四者合而為一則神氣歸根窈窈冥冥莫知其所以然矣以乾坤為鼎器以坎離為藥物而遂用其餘六十卦自屯蒙以至既濟未濟周圍列于鼎外以為周天火候則六十卦皆為吾用而龍馬歸吾駕御矣夫身猶國家也心猶君也心定則神凝氣和三宮自然升降百脉自然流通故作丹之際餘無別徑但

虛心靜嘿凝神入于炁穴順其往來綿綿延延勿令
間斷久之則神自凝息自定息定而炁聚炁聚而丹
成更不用按摩導引吐納存想之邪道也君子居其
室至坎離沒亡人君尊居九重出其言善則千里之
外應之修煉者含光默默返照于內虛極靜篤則天
地之氣自來歸之此感彼應自然之理也古之聖王
孟春命相布德和令孟秋命將選士厲兵亦依時應
節而順夫天地之陰陽也煉丹之法先當知時尤當

待時時苟未至則唯含光默默虛以待之而已不為之先也子申寅戌即子午卯酉率皆寓言以六十卦觀之始于屯蒙終于既未其間陰爻陽爻互相交錯雖各不同而反體對體各自有合其實卦卦一般學者識觀屯蒙兩象繇此觸類而長之自可默會其諸卦之義也西方為義東方為仁刑主殺伏所以煅西方之鉛也德主生起所以煉東方之汞也鉛屬金其性至剛藏于坎中非猛烹極煅不能飛上故用武火

逼之而不可施以文永屬木其性至柔藏于離中一
見真鉛自然不動故用文火煉之而不可施以武作
用兩般順吉逆凶○抽添運用切須防危不可以毫
髮差殊順其自然則吉逆之強為則凶故必按歷法
令知下手之口訣至誠專密無纖毫之雜想然天地
盈虛與時消息人身法天象地其血氣之盈虛消息
悉與天地同途所以丹法以天為鼎以地為爐以月
為藥之用而採取必按月之盈虧以日為火之候而

動靜必視日之出入凡抽添運用沐浴交結一一取
法天地是以謂之至道若別求他法是旁門小術區
區臆度之說矣夫所謂火者非存想之火乃身中天
然之真火所謂候者非時刻之候乃身中天然之氣
候也火之為性遇巽風則熾遇坤土則藏用之不可
太過不及全在調其文武審其寒溫使之得中則大
小無傷兩國全而片晌之間見丹頭矣調停運用正
謂此也倘毫髮差殊則二至改度于南北二分縱橫

于東西隆冬變為大暑盛夏翻作霰雪而鉛汞飛走
羣異旁出矣人身以乾坤為父母而六子運用於其
間往來上下一惟父母是從故曰孝子皇極者中央
正位八方會歸之所孝子能用心而感動之則虎笑
一聲龍出窟鸞飛鳳舞入金城矣如其舉動悖亂不
協於極則玄珠迸散靈汞逃亡六子非孝子乃丹道
之逆賊爾○蓋有藥而行火候則金被火逼奔騰至
于離宮化而為水反以剋火故火無炎上之患若無

藥而行火則虛陽上攻適以自焚其軀此招禍致福
所繇分也然真陽生于坎宮濁而不起欲其擒制離
宮之真汞當用武火猛烹極煅然後飛騰而上及其
至于離宮與真汞交結之後則宜守城沐浴更不可
加以火此太平興革之迥不同也是四者豈繇他哉
反求諸心而已寂然不動反本復靜坤之時也吾則
靜以待之靜極而動陽炁潛萌復之時也吾則動以
應之斯有常法矣否則朝行暮輟則非專心致志當

動而雜以靜當靜而間以動或助長于先或忘失于後則動乃行氣之動靜乃禪定之靜豈按法令奉繩墨之謂哉下功之時四時要善調停而順其宜然後溫涼寒暑各得其所剛柔斷矣不相涉入者陽剛用事則一意在下不可涉于上也陰柔用事則一意在上下不可涉于下也王良器天童經頌云金木中央并水火五般守定一丹田蓋此五者散則周身為氣聚則丹田成實今以之凝然端守於丹田而不妄盈縮

則相與混融化為一氣而凝成金液矣盈者太過縮者不及蓋太過則傷物不及則又不能生物惟當綿綿若存以意守之而已守之之久則時至氣化罐滿必溢神明自當來也易日月也日月行于黃道晝夜往來周流不息循環反覆無有窮已人身首乾腹坤儼如天地其二氣上升下降亦如日月然所以效日月之用與天地同功其要在乎通任督二脉蓋二脉為一身陰陽之海五氣真元此為機會任脉者起於

中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脉
之海督脉者起於下極之腧並於脊裏上至風府入
腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之海所以謂之任脉者
女子得之以妊養也督脉者以其督領經脉之海也
人能通此二脉則百脉皆通自然周身流轉無有停
壅之患而長生久視之道斷在此矣幽潛淪匿者神
入氣中氣入臍中而沉歸海底去也變化於中者時
至氣自化靜極機自發而抱出日頭來也蓋金丹之

母不過先天一氣而已裂而為二分而為三散而為萬皆自此一氣中來故曰包囊萬物為道紀綱道德經云三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用此三者皆是譬喻虛者之為用故曰有之以為利無之以為用車器室皆實有之利也而其所以為車為器為室皆虛中之用今魏公謂以無制有器用者空實用老子之說蓋丹法以太虛為鼎爐而太虛之中

自有天然妙用關尹子云衣搖空得風氣噓物得火
陳抱一註云知搖空得風則鼓吾橐籥可以生氣知
噓物得水則胎吾之氣可以化精苟昧此而他求所
謂鼎器則非虛無之道矣息者進火之候坤三變而
成乾也消者退符之候乾三變而成坤也今自朔旦
震卦用事之後歷兌至乾望罷巽卦用事之後歷艮
至坤其間不見坎離爻位是謂坎離沒亡歟曰坎離
非沒亡也行乎六虛之間而往來不定爾言不苟造

至戊己之功魏公自言作是書以發明斯道之秘不肯苟造無稽之言以誑惑後人無非引驗見效親到實詣之說復恐其說未足以取信於後人遂又校度日月之神明以為法推原易卦之道理以為證可謂喫緊為人矣坎外陰而內陽月之象也離外陽而內陰日之象也坎納戊戌陽土離納己巳陰土二土交合而陰陽相濟剛柔相當猶日月兩字合而轉成易字也青赤白黑即木火金水四者各居一方惟土居

中央分旺辰戌丑未而羅絡一歲之始終是故木得之以旺火得之以息金得之以生水得之以止四者皆稟其功也是土也遍滿宇內本無定位在坎為戊土在離為己土在中宮為戊己土在四季為辰戌丑未土均是物也使非真土調和則陰陽否隔剛柔離分不能成丹矣悟真篇云四象五行全藉土旨哉晦朔之間至施化流通三十日夜半以前為晦朔之間丹法以時易日則每日亥子之交是也人身陰陽交

會于此時此時作丹則內真外應若合符節不先不
後正當其中乃天地人之至妙者也一氣未分為渾
沌陰陽混合為相從以丹法言之則寂然不動神凝
氣聚不知世之有人己之有身天之為蓋地之為輿
與道冥一萬慮俱遣少焉三宮氣滿機動籟鳴一劍
鑿開渾沌兩手擘裂鴻濛是謂無中生有蓋神仙修
煉只是採取先天一氣以為金丹之母所謂採者以
不採採之取者以不取取之皆在于靜定中得不可

以一毫思慮加乎其間也蓋太極未判陰陽未分此
天地之先天也以丹法言之則寂然不動反本復靜
之時是也寂然不動則心與天通而造化可奪翠虛
篇云莫向腎中求造化却須心裏覓先天昔黃帝遺
其玄珠使知離朱契詬索之皆不得乃使罔象得之
罔象者忘形之謂也必忘形然後先天一氣可得還
金篇云鬼神不見處龍虎定相尋可謂深切著明矣
迨夫時至氣化陰陽交感此乃身中之天地絪縕身

中之男女媾精也則倏爾火輪煎地脉愕然神漢湧
山椒天地之間被潤澤而大豐美苟非親造實詣安
知有如此之真景象哉天地神明不可度量陰陽相
交而神煞藏沒此天地神靈之時龍虎相交而鬼神
不知此吾身神靈之時以吾身之神靈合天地之神
靈則內真外應巽門於定中豁開而兩畔同升合為
一矣若使可以存想存思計較度量而得之則不謂
之神靈矣利用安身至戰德於野丹法以時易月於

半夜坤復之交疊足端坐如山石之不動口緘舌氣
如冬蛇之蟄伏此即利用安身隱形而藏也其時含
光默默返照于內呼吸綿綿歸於命蒂久之但覺窈
窈冥冥如臨萬丈不測之淵潭此乃神氣歸根身心
復命金液凝結之時也然修丹火候與月之消長無
異月三日哉生明蓋始于東北箕斗之鄉旋而右轉
至晚嘔輪吐萌于西南昴畢之上其象如震以乾卦
言則應初九此喻吾身陽火起緒之初也月初八上

弦其光半明其象如兌以乾卦言則應九二喻陽火
用功之半也月三五十五與日相望魂盛光盈其象
如乾以乾卦言則應九三喻陽火圓滿之時也月十
六望罷哉生魄其象如巽以乾卦言則應九四喻陰
符繼續之始也月二十三下弦其光半虧其象如艮
以乾卦言則應九五喻陰符用功之半也月六五三
十光盡泯其象如坤以乾卦言則應上九喻陰符結
括之時也魏公以六卦喻火候而配以乾六爻蓋以

丹乃純陽之寶乾乃純陽之卦也於六卦之中乾稱
九三夕惕虧折神符坤稱上九亢龍戰德于野蓋以
守城于乾用文野戰于坤用武皆當防危慮險也用
九翩翩至為易宗祖九者陽數之終也丹道法乾歸
于純陽故用九亦喻刻中火候之九轉也火候一爻
纔過一爻又來不敢毫髮差殊此為道規矩訖則復
起也金情木性一物分二間隔東西若得斗柄之機
斡運則木性愛金金情戀木與坎離升降上下而金

木自然不間隔矣神仙還丹乃身中之易火候九
轉乃身中之乾乾道周流一身無爻畫可觀象數
可求迎之不見其首隨之不見其後安有方體
而得以察觀也哉惟潛天而天潛潛地而地如
六爻即變動而已六爻即乾之六爻也繇此引
伸觸類為六十卦皆祖宗於此矣漸歷大
壯至晝夜始分大壯四陽之卦也律應夾鍾
一日為日出卯一月為初八半至初十一

歲則建卯月也此時陰佐陽氣聚物而出喻身中陽火方半氣候停勻故言刑德相負晝夜始分然萬物莫不當春發生而榆莢至是墮落何也蓋陽中有陰也夾陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵夾五陽之卦也律應姑洗一日為食時辰一月為十一至十三半一歲則建辰月也此時陽氣既盛逼近天際喻身中陽火升上故言陽升而前而又言洗濯羽翮振索宿塵者若大鵬將徙天池則水擊而上其勢

當奮發也乾健盛明廣被四鄰陽終于巳中而
相干乾六陽之卦也律應中呂一日為禺中巳一月
為十三半至十五一歲則建巳月也此時陽氣盛極
周遍宇內喻身中陽火圓滿而丹光發現出頭神漢
分為四埒注于山下經營一國無不周徧故言廣被
四隣而又言陽終于巳中而相干者至此則陽火數
終而陰符又用事矣姤始紀緒履霜最先至陰
為主人姤一陰之卦也律應蕤賓一日為日中午一

月為十六至十八半一歲則建午月也此時陰氣方
生喻身中陰符起緒之地靈丹既入口中回來却入
寒泉當馴致其道送歸丹田不可慌忙急速故言履
霜最先井底寒泉而又言賓服於陰陰為主人者至
此一陰用事衆陽為賓賓者敬也防危慮險之謂也
遯去世位收斂其精懷德候時棲遲昧冥遯二
陰之卦也律應林鍾一日為日昧末一月為十八半
至二十一歲則建未月也此時陰氣漸長喻身中陰

符離去午位收斂而降下如賢者退隱僻處巖谷故
言懷德棲遲也否塞不通至毀傷姓名否三陰之
卦也律應夷則一日為晡時申一月為二十一至二
十三半一歲則建申月也此時陽氣漸衰喻身中陰
符愈降愈下猶三陰肅殺之時草木黃落故言陰伸
陽屈毀傷姓名也觀其權量察仲秋情至因冒以生觀
四陰之卦也律應南呂一日為日入酉一月為二十
三半至二十五一歲則建酉月也此時陰佐陽功物

皆縮小而成喻身中陰符過半降而入于丹田如木之斂華就實故言任蓄微稚然萬物莫不逢秋枯老而薺麥至此芽蘖者何也蓋陰中有陽也剥爛肢

體至亡失至神剝五陰之卦也律應亡射一日為

黃昏戌一月為二十六至二十八半一歲則建戌月也此時陽氣衰滅枝頭之果皆潰爛而墜于地喻身中陰符將盡而神功無所施故言化氣既竭亡失至神也道窮則反歸乎坤元至後為主君坤六陰

之卦也律應鍾一日為人定亥一月為二十八半
至三十一歲則建亥月也此時純陰用事萬物至此
皆歸根而復命喻身中陰符窮極則寂然不動反本
復靜然其間陰陽感合與天地無異天氣降而至于
地地中生物者皆天氣也所謂以神歸氣內丹道自
然成者此已此亥子之間乃陰陽交界之時六陰窮
極一陽未生寂兮寥兮神仙于此作丹塞兌垂簾以
神光下照於坎宮始者幽幽冥冥儼如寒潭浸月次

則神與氣合隔閼潛通猶如磁石之吸鐵也作丹之際正如亥月雖主祕藏而一歲發育之功實胚胎於此人當夜氣未央凝神聚氣端坐片時少焉神氣歸根自然無中生有漸凝漸聚積成一點金精當此身心復命之時神入寥廓與太虛一體靜定之久候至心花發現則三宮氣滿但覺恍惚窈冥莫知其所以然也又俄頃陰極而陽生靜極而機發則門面豁開虛空迸裂一段風光破寂寥而化權歸手內也此章

顯言產藥之川源極論存亡有無主客先後之祕旨
至詳盡矣無平不陂至千秋常存平陂往復道之自
然丹法靜極而動動極而靜一動一靜互為其根亦
出于自然夫金丹者身中之易盛衰相禪未有窮而
不變變而不通者故云更盛相因陽始于復陰終于
坤首尾相接故云始終連環學道者終日乾乾與時
偕行則可以歷千歲而長存矣御政之首至統化綱
紐一陽纔動作丹時猶人君御政之首也鼎新革故

無
文管括微密者眼含其光耳凝其韻鼻調其息舌絨

其氣疊足端坐潛神內守不可一毫外用其心也蓋
眼既不視魂自歸肝而不從眼漏耳既不聽精自歸
腎而不從耳漏舌既無聲神自歸心而不從口漏鼻
既不香魄自歸肺而不從鼻漏四肢既不動意自歸
脾而不從四肢孔竅漏五者無漏則精神魂魄意相
與混融化為一氣而聚于丹田凝成至寶丹道之要
全在乎斗所以幹運一身之陰陽統攝一身之萬化

猶網之綱衣之紐人身三田分于三處若得斗柄之
機幹運則真氣上下循環如天河之流轉此之謂要
道也爰象內動至國無害道一陽生于身內是為受
氣之初得之固易然于此時下手則吉凶悔吝生于
動不可毫髮差殊也五行要攢簇金火要同爐亦在
人一念間返本還源爾否則鼎中列宿皆差違而天
地懸隔矣善乎呂純陽老仙云水火均平方是藥陰
陽差互不成丹旨哉史記天官書云斗魁戴匡六星

曰文昌宮又有三台四輔而衆星分野環遶之人身之中以絳宮天子統乾坤而又有三龍四虎衆卦火符詰責者甲乙無令失庚辛莫要差也典部者按一年二十四氣列周天二十八宿而鼎爐火候密推排也始月朔也終月晦也存亡之緒者晦朔之間陰將盡而猶未盡陽將生而猶未生其間抽添進退沐浴交結少有走失存亡係之此極玄之統緒也君神也臣氣也作丹之時鉛汞歸土釜身心寂不動蓋身動

則氣散心動則神散須是凝神聚氣心息相依然後
靈胎可結不然則身中之弦望有盈縮而乖變凶咎
矣推求其故蓋由心主放肆而違道於是氣亦邪佞
而行不順軌亦受刺詰矣復命篇云驅回北斗轉天
綱手握南長入洞房可見辰極處其尊當含光默默
之時綿綿若存任其自然不可勞其神也天官書云
東宮蒼龍房心心為明堂黃庭經云明堂金匱紫房
間借問何在兩眉端于此垂光下照猶人君坐明堂

以布政而通道於九夷八蠻矣

古文參同契集解卷上

上

欽定四庫全書

古文參同契集解卷上

下

明 蔣一彪 撰

參同契

東漢魏伯陽著

中篇

此言黃老延命養性長生之道也

將欲養性延命却期審思後未當慮其先人所稟軀體

本一元元精雲

俞作流

布因炁託初陰陽為度魂魄所居

陽神日魂陰神月魄魂之與魄互為室宅性主處內立

置鄴鄂情主營外築完

俞作恒為

城郭城郭完全人物乃安

爰斯之時情合乾坤乾動而直氣布清流坤靜而翕為

道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白

女赤金火相拘則水定火五行之初

俞作拘則水定水五行初

上善

若水清而無瑕道之

俞作无

形相真一難圖彰而分布各

自獨居類如雞子白黑相符縱廣一寸以為始初四支

五藏筋骨乃俱

俞作具

彌歷十月脫出其胞骨弱可卷肉滑

若飴坎男為月離女為日日以施德月以舒光月受日

化

俞作日
改月化

體不虧傷陽失其契陰侵其明晦朔薄蝕掩

冒相傾陽消其形陰凌火生男女相胥含吐以滋雌雄
錯雜以類相求金化為水水性周章火化為土水不得
行男動外施女靜內藏溢度過節為女所拘魄以鈴魂
不得淫奢不寒不暑進退合時各得其所俱吐証符闕
闕睢鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不
孤居玄武龜蛇蟠糾相扶以明牝牡竟當相須假使二
女其室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒發辯利舌奮舒

美辭推心調諧合為夫妻髮腐齒終不相知若藥物

非種名類不同分兩

一作剗

參差失其綱紀雖黃帝臨爐

太乙執火八公擣煉淮南調合立宇崇壇玉為階陛麟

脯鳳脂把籍長跪禱祝神祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有

所望亦猶和膠補釜以礪塗瘡去冷加冰除熱用湯飛

龜舞蛇愈見乖張上德無為不以察求下德為之具用

不休上閉則稱有下閉則稱無無者以奉上上有神德

居此兩孔穴法金氣

俞作有

亦相須知白守黑神明自來

白者金精黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始終
含黃芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷黃華被褐
懷玉外為狂夫金為水母母隱子胎水為金子子藏母
胞真人至妙若有若無髣髴大淵乍沉乍浮退而
分布各守境隅採之類白造之則朱煉為表衛白裏貞
居方圓徑寸混而相扶先天地生巍巍尊高旁有垣闕
狀似蓬壺環匝關閉四通踟躕守禦密固閑絕姦邪曲
閣相連以成一作戒不虞可以無思難以愁勞神氣滿室

莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱內以養己安靜虛無原本隱明內照形軀閉塞其兌築固靈株三光陸沉溫養子珠視之不見近而易求

陳顯微曰夫血氣之屬各有性而性未嘗不出於正也血氣之屬各有命而命未嘗不出於情也然性本正矣及乎迷失真性而淪溺於邪蹊甚至為凶人為蛇為蝎為異類變真性而為邪性者有矣命本情矣及乎明心見性了知一切衆生各因淫慾而正斯命

於是煉精化炁入聖超凡變其命而為正命者有矣
知州之本然後能養知命之正然後能延試思夫人
之始初稟受形軀之時本一正性也而父母交精元
氣雲布果出於正耶果出於情耶圓覺經謂命因慾
有與此同旨陰陽為度至各自獨居夫情性生於魂
魄魂魄生於明暗明暗主乎日月日月生於陰陽聖
人以乾坤剛柔動靜闔闢之機推測之此大丹之道
所以契大易也其要不出乎以陰陽為度也故日出

於卯則天明而魂盛日入於酉則天暗而魄盛魂為陽
神魄為陰神魂以晝為室魄以夜為宅其實不出乎
明暗二機也夫人晝明則用魂用神而魂體本性也
夜暗則歸精歸魄精魄本命也命生情故以精魄為
城郭性生心故存心神為鄞鄂城郭固堅人物乃安
當斯之時以情營外然後乾坤合而剛柔動靜闔闢
之理得矣於是一運之氣周乎太空升降混淪俱化
真土九金八木七火六水還返歸居皆土於土矣歸

土則五行全而萬物生其中男見白形女呈赤色蓋
五行聚會而金火相拘火煉金而金櫃水如湯在鼎
而玉鼎湯煎如鼎在爐而金爐火熾只言水金火三
三總在土中言火則自然有木造化既成鉛凝汞結
於鼎中則水之為功又善之上者也至寶無瑕至真
難摸火候既足五行分布則又各自獨居而不相凌
犯也類如雞子至肉滑若飴縱廣一寸橫微狹焉法
身在其中矣前輩有云爭如跳出珠光內湧身直到

紫微宮坎男為月至以類相求天地所以能長久者
以日月往來陰陽交會相資以發光輝一纔失度則
有薄蝕之患人之坎離猶天地之日月也能以類盜
天地之機乎金化為水至俱吐証符此言金木為夫
妻水火為配偶之妙金生水水性溼苟無土以制之
則未免過溢之患水生火火生土土生而後水不得
行拘收藏蓄而與火為配偶是則金木相尅得為夫
婦者假火之力也水火相尅而為配偶者假土之力

也然後進退合時各得其和而隨時變現俱吐証符
矣闕闕睢鳩至愈見乖張此言一陰一陽之謂道偏
陰偏陽之謂疾苟得其配不勞餘力自然交通以結
聖胎苟不得其配則徒勞萬般枉費神思終不可得
愈見乖張矣上德無為至金氣亦相須天道下濟而
光明地道上行而卑暗坤道上行而其體本靜靜則
無為而不可以察求乾道下濟而其體常動動則有
為而自強不息上閑稱有者坤道上行閑之則有水

而水有形下閉稱無者乾道下濟閉之則有火而火無迹無者以奉上者乾可以索坤而上行也上有坤德居者坤則含真一之寶也乾下濟則能生坤之氣坤上行則能生乾之金其要在乾坤二竅互相為用上下交泰則金多而氣自生氣多而金自盛是則金之與氣實相須此乾坤二妙用也知白守黑至外為狂夫白者銀也黑者鉛也知白守黑謂煉銀於鉛也煉銀於鉛則神明自生陰為金之精鉛為水之基五

行之中惟獨水之數一合道之樞而為陰陽之始也
雖非真一之一而得真一之用故真一之道先取金
子為黃芽之根金子即水也欲合萬殊而為一必先
於萬殊之中求其一者而為基也此金丹之法有取
於用鉛者其理如此所以謂水為道樞也論至於此
始明水得真一之用而未是真一之一也水之生數
一水之成數六以成數六言之則水一含土五也故
鉛外黑內含金華而有玄含黃芽之妙用焉水者五

行之始鉛者五金之主水本居北搬運而南使水自
下升載寶而上如河車之運故曰河車以黃雜黑故
曰被褐謂鉛質本賤也而白銀在內故曰懷玉謂至
寶冥藏也大抵造化之理莫不以賤護貴以晦養明
以卑保尊以狂養聖雖外視狂夫而內懷至寶可見
機緘不露良賈深藏豈可與急急於人知者同日而
語哉魏君之旨雖本在鉛而義亦兩及之金為水母
至各守境隅銀是金鉛是水金生水故金為水母水

者金子鉛藏銀故母隱子胎子藏母胞金胎處鉛中
即是真人在淵內或見或隱乍沉乍浮及乎用鉛既
已水退淵澄真人出見則又各守境隅矣金碧經曰
灰池炎灼鉛沉銀浮其旨同此採之類白至魏魏尊
高採之類白者採浮銀至寶於西方造之則朱者結
金丹聖胎於南室丹成顯象如混沌子白裏真君方
圓徑寸混而相扶此魏君顯示先天之法象也既生
於天地之先其巍巍尊高豈可思議旁有垣關至常

與人俱神室之中法象既圓世界成立金輪在外如
牆闕之周遮世界居中同蓬壺之美麗銀山鐵壁之
堅密則使闕絕姦邪以無虞瓊樓玉閣之四通則可
遊戲神通而無礙當是時也可以無思難以愁勞保
護太和如持滿器一念動止則法身隨焉神炁充身
至難保護守之則昌失之則亡學者勉之哉內以養
已至近而易求丹居神室則當隱藏其明曰光內照
無為靜默固蒂深根日月與萬象俱沉使光輝之不

露嬰兒共玄珠增長本溫養之無虧無為功裏見神功非有相中生實相視之不可見聽之那得聞然近而易求非從外得在學者陰功善行如何耳

彭曉曰魏公謂世人欲延生命却死期者須知得身之始末始末者元氣也喻修還丹全因元氣而成是將無涯之元氣續有限之形軀無涯之元氣者天地陰陽長生真精聖父靈母之氣也有限之形軀者陰陽短促濁亂凡父母之氣也故以真父母之氣變化

凡父母之身為純陽真精之形則與天地同壽也陶
真人云元氣者人之根本也古歌云鍊之餌之千日
期身既無陰那得死故純陽之精氣無死壞也陰陽
為度者凡修金液神丹先定陰陽行度次立乾坤鼎
爐也魂魄所居互為室宅者謂日魂月魄相拘于金
室之中為丹根基也性主處內立置鄞鄂者性屬金
也金主理內承領外符而養靈汞鄞鄂即形貌也情
主營外築固城郭者情火符也火行六虛而為砂汞

城郭人民即砂汞也當此之際亦繇乾坤動靜流氣
布精土居中宮為道舍廬陽伏陰施泰來否去陰陽
刑德是為藥之本途也九還七返八歸六居者謂金
生數四成數九火生數二成數七木生數三成數八
水生數一成數六土生數五成數十是也男白女赤
者謂金始因生水而屬陰係北方坎卦是象乾中男
乃曰坎男金白故云男白也火屬陽係南方離卦是
象坤中女乃曰離女火赤故云女赤也真金在鼎內

則為坎男是離女之夫及在鼎外反為離女是坎男之妻故金母受太陽之氣而產靈汞也則水定火者謂金火相拘使真水不流蕩也五行之初者水生數一也上善若水者水為萬物之母清而無瑕不可視見道之形象者潛運于鼎中變化不一不可圖畫也變而分布者謂五行各守疆界而符火四時不差忒也凡修金液還丹有壇壇上有爐爐上有竈竈中有鼎鼎有神室神室有金水也神室象雖子金水亦如

之言類如雞子者重疊相裹也黑白相符者金水相
包也縱廣一寸者以安靈汞也若以乾坤樞轄坎離
生成十月具形與人無異四肢五臟筋肉俱全此數
聯者蓋魏公顯露內外法象砂汞形儀也陰真君神
室歌曰后土金鼎生死長七神室明三圓五徑一混
沌徘徊天地五星陰陽兩合象如雞子形容無差黃
白表裏厚薄均勻六一固濟好守午門參同契又曰
以水飛土母制之也

肉滑若鉛彭作肉
滑若鉛故註不錄坎男為月至

以類相求月魄金砂也日魂火汞也若遇日退則月便乘權金火遞互施功更相制伏俱無所傷也晦朔之間是陰陽相禪之際日月盈縮之時故日月薄蝕掩冒相傾而消其形也喻鼎內陰符陽火逐刻漏而相交晦去旦來分時晷而易換既有相掩故云災生也其中復有坎男離女雄情雌性相須含吐類聚生成變化真精以為神藥也金化為水至俱吐證符火至二八月金水舒暢或水液生於金或金砂化為水

故和融用章也火數既極復歸功於土土守四季水
不得飛故水不得行也男動外施則火行於外女靜
內藏則金守於中宮火氣雖遇金被水拘陰魄既拘
陽魂亦伏寒溫相戀各得其宜俱吐證符滋生靈永
也闕闕睢鳩至愈見乖張凡修金液還丹者先明鉛
火之根次認陰陽之理孤陰不自產寡陽不自成須
候陰陽相交牝牡襲氣龍呼虎吸男成女產故云牝
雞自卵其雛不全二女同居其情不契且天地之間

若離陰陽即無萬物故採天地之真精取陰陽之根本而為藥基若以金石草木冰雪霜露鹽瀹之物非種異類孤陰寡陽縱使黃帝臨爐太乙執火八公擣鍊淮南合和以致廣置壇墀豐備穀酒敬跪祝辭告諸鬼神而望還丹之成者有如和膠補釜以礪塗瘡飛龜舞蛇終不得矣上德無為至金氣亦相須上德者水在上也下德者火在下也水火既濟乾坤之謂也水在上常靜無為而處陰不以察求也火在下常

動運轉經歷十二辰內其用不休也上閉稱有內水也下閉稱無外火也無者以奉上謂火運四時五行之氣以資奉神胎故云上有神德居即神胎金汞也此兩孔穴法金氣亦相須者謂水火陰陽二氣雙關相須而成神藥餘無別徑也魏公述此一章深明法象大綱神藥指歸也知白守黑至外為狂夫白者金也黑者水也知金水之根用為藥基則神精自生于器中故云神明自來也白金自水而產乃為神麗水

體不絕乃金水兩情為道樞紐也水數一為天地陰陽五行萬物之始也水一火二木三金四土五是也玄含黃芽者謂金水生黃芽也五金之主北方河車河車者水火也謂水火二氣運生五行也故鉛外黑內懷金華者謂鉛未化白金之前混於礦內外貌黑而內藏金華猶被褐懷王之狂夫也金為水母至各守境隅水生於金金為水母謂金水生而反隱形於水乃隱子胎水者金子子藏母胎者謂黑鉛變質而

寄位西方為白虎金胎水含金而復藏質於金胞中
真水銀是也真人至妙各守境隅者謂真汞被外來
符火逼逐在母胎中乍沉乍浮飛伏不定若有若無
繼以符應進退又各守其界分則不敢動越也魏公
述此一章深明內象視聽不及真精希夷出沒之狀
也玄妙哉神聖哉採之類白至巍巍尊高採之類白
者謂初運動之時先之白金為首也造之則朱者謂
陶冶之際次以赫火成朱也鍊為表衛白裏真居者

蓋以白金為神室也方圓徑寸混而相拘者謂金胎象混沌而製造分上下兩弦中虛方圓徑寸以安真汞既兩弦相合固濟綿密使陰陽相符纖微不漏以養龍虎古歌云固濟胎不泄變化在須臾是也先天地生巍巍尊高者謂真鉛未有天地陰陽之前鉛得一而先形次則漸生天地陰陽五行萬物衆類故鉛是天地之父母陰陽之本元蓋聖人採天地父母之根而為大藥之基聚陰陽純粹之精而為還丹之質

故殆非常物之造化也而修丹之始則以天地根為藥根以陰陽母為丹母如有不能於其間生天地陰陽者即非金液還丹之道若以有天地陰陽之後所產者五金八石草木灰汁晨霜夜露雪漿冰水青鹽白瀟諸物雜類而為之者不亦難乎同志思之久而自悟故後篇云萬遍將可覩神明或告人旁有垣闕至常與人俱凡修還丹有壇爐鼎竈上下相接如蓬壺之狀周旋四通鼎有復有神室金胎委曲相連鼎

內復有樞轄固濟關絕奸邪以防真氣走失方免別
生思慮仍無勞愁也須固密隄防得神氣滿於室內
又須調運陰陽交互施功將以留連真精而成變化
如運火符差忒縱有真精在內亦復飛走不住全在
調變水火守而勿失則必昌盛故真氣動靜休息一
一常與人俱也內以養已至近而易求神胎居中宮
則陰陽五行之氣和順神胎得以養已安靜任運虛
無自然變化也原本隱明內照形軀者謂金能隱明

又能自照得火而同益光明也閉塞其兌者兌口也
既安金虎靈根於中宮則須固濟蒸塞其鼎口運役
三光真精而入其內哺養子珠靈汞故云三光陸沉
也三光者即陽火陰符金胎以象日月星也外運亦
有三光分在動靜交刻之內陰陽符火之中變化而
成也緣內外各有陰陽變易之體不可備論到此微
妙莫非口訣難以信傳也金汞在鼎變化莫測莫可
得而窺視或以天機運制法象樞轄則金汞不敢逃

亡龍虎得以交媾故云近而易求也陰武經云宇宙在乎手萬化生乎身是也

陳致虛曰此言人先須養性乃可修命且性者何也乾之物也人能養之則乾陽不虧精從內守炁自外生可以煉丹可以入聖世人莫知性命兩者為一何物或猜性是靈明知覺或以性為肉團頑心或認思想識神為性或指不可捉摸為性或擬頑空為性或以令為命他豈知杳杳冥冥之物為性又焉知生生

化化之門為命惟只盲猜夢想怎達聖人之道哉黃
帝曰天性人也人心機也君子得之固躬小人得之
輕命孔子曰窮理盡性以至於命孟子曰存其心養
其性所以事天也夭壽不貳修身以俟之所以立命
也聖人之道傳至孟子忒殺分明翼曰昔者聖人作
易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立
地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義上仙云修性
不修命如何能入聖修命先修性方入修行徑人言

釋氏修性道家修命天下豈有二道哉是不參孟子
存心養性修身立命之道蓋欲立命先養其性若不
悟性焉能知命故中庸天命之謂性率性之謂道是
以聖人無兩心也此謂將欲養性延命却期世人不
知何者為養性洞賓乃以煉己以曉之不知何者為
立命張許乃以煉丹以喻之惟精惟一允執厥中此
養性也男女媾精萬物化生此立命也積精累炁此
養性也流戊就己此立命也審後思末者人負聰慧

執僻不同謂有生必有死奚有長生也哉聖仙與佛
皆天所生師豈能授人豈能為是不審思甘分守死
當慮其先者慮即念也當念我身從何而有若云父
母陰陽之炁所生則陰陽之炁必可延命必可成仙
佛矣故修大丹與生身受炁之初渾無差別但有逆
順耳仲尼曰未知生焉知死聖人明性命之所以死
生示陰陽之道緣何逆順故順而生物者人也逆而
生丹者聖也此之謂元精雲布因氣託初何謂陰陽

為度魂魄所居蓋陰陽以魂魄為體魂魄就陰陽為舍離為日魂坎為月魄魄乃陰中之陽戊土專之魂乃陽中之陰己土直之魂魄互為室宅陰陽兩相交通性主寶精于內立置鄞鄂情主伏炁于外築完城郭城者何也承華之包也郭者何也煉丹之室也當斯之時乾之性動而直則精炁合體坤之情靜而翕為道舍廬剛而直者一施則退柔而化者布潤以滋丹產于鼎還返成功所謂九還者地四生金天九成

銀龍虎相交金銀之炁復還鼎中故云九還其七返者地二生火天七成砂魂魄相應砂火之精返照鼎中故云七返八歸者天三生水地八成汞戊己一合木汞之真歸煉鼎中故云八歸洎六居者天一生水成六成鉛情性相感鉛汞之妙同居鼎中故云六居男白女赤金火相拘男屬青龍之木受兌金之炁鍊而返白女屬白虎之金被離火之精煉而還赤也則水定火者壇墀精嚴藥物真正須則其水之多少而

抽添之約具火之老嫩而烹煉之此時為五行造化之初上善若水者水中有金能生麗水探其至清全無撓動無質無瑕方能變化是云上善道之象形者男女即道之形乾坤乃道之象形與象之中能生真一之炁乃不可以畫其形而圖其象也故此形此象各任化機分布而居秉生秉殺甲乙自東而游庚辛自西而舍故云各自獨居也類如雞子者還丹有形也黑白相符者陰陽得正也縱廣一寸者丹結之初

來如黍米之微漸覺一寸之廣非但神室充裕縕遍
四肢潤澤五臟筋骨一皆快暢十月功滿丹已成形
脫去其胞號曰陽神陽神之象乃先天之炁結成骨
故可卷而軟肉比鉛華而滑非若後天之精血以成
人物者其骨重肉澤不能變化肉滑若鉛此作肉
滑若鉛故註不錄坎
男為月至俱吐證符坎為水為月為中男離為火為
日為中女坎外陰而內陽中有戊土以儲金水養其
陰魄為中情為道義之門黑中之白也離內陰而外

陽中有己土以居砂汞主其陽魂為成性為仁德之
體白中之黑也月體本黑受日之光光彩復舒而體
不虧陽失其契契合也陰侵陽明薄蝕者晦朔之間
月掩日光正對的射日體居上月在日下暫障日光
此謂陽消其形陰凌災生以此世人不能保守真陽
數為陰所凌爍若也雌雄得類顛倒相感男女相胥
逆求化機則其兌金化生坎水非得真土則坎之水
周流汎濫離中有火火能生己土以制坎水水不汎

矣是以男之為道乾剛而外施女之為德坤靜而內
藏男乾外施溢度過節則為坤女之所拘制魄以鈴
魂魄屬于兌魂屬于震震男兌女陰陽相交不得淫
奢必使一寒一暑得其進退和合有時不愆不忒則
其雌雄各吐證符乃可見其效驗者矣此章大意在
乎周章溢度淫奢過節則陰凌而災生致仲冬行夏
令成隆暑仲夏行冬令返嚴寒即男行而女不隨陽
唱而陰不和陰陽乖錯皆繇周章而淫奢也修丹不

易切毋自輕昔純陽翁既得鍾離老仙之傳及其入室累次下功以未盡善不即成丹復蒙玄元崔真人授以入藥鏡方得洞達乃作詩曰因看崔公入藥鏡令人心地轉分明厥後用功旋即成就後之愚人專以無為頑空是道依稀度日任生任死此輩為教中大罪人況敢言修行一事哉闕闕睢鳩至愈見乖張仙翁直指金丹必須同類藥物一陰一陽必資交感一牝一牡方得化生倘獨居孤處安得化化之機若

夫衆雌無雄豈有生生之道欲煉還丹必求先天一
炁以成也此節句語直露不宜重述上德無為至常
與人俱此言上德下德者乃道德經所謂上德無為
而無以為下德為之而有以為文始經所謂忘精神
而超生見精神而久生之謂也上德者虛極靜篤精
自然化炁炁自然化神神自然還虛虛無大道之學
也故不以察求下德者虛靜以為本火符以為用煉
精合炁煉炁合神煉神合虛以神馭炁之法也故其

用不休上德者體全德之人也無不為之士也男子
當二八之年真精全而欲泄全德之人則能保愛而
渾無虧又遇明師授以無為修攝之道以永其壽是
為無不為之士是謂上德之全人也是即聖人行無
為之化是即大人成無為之功也下德者竊造化之
人也盜萬物之士也夫一切人年甫二八真精未泄
謂之純乾逮夫情欲一動乾之中爻走入坤宮乾不
能純心虛為離繇是而後日夜漏泄存而有者復幾

何哉惟至人者不待其極乃行聖人復全之道以仙
其身是謂下德之士是竊造化之人也是即聖人率
性之道是即神人有為之功也上德者無為而無不
為也得太極全體成後天之功是曰不以察求下德
者有為而有以為也奪造化之用成先天之功是曰
其用不休仙師云始於有作無人見及至無為衆始
知但見無為為要妙孰知有作是根基斯言道盡金
丹之事非易也至人不得已而行之老子故曰夫佳

兵不祥之器不得已而用之蓋謂此也上閉則稱有
上閉為坤坤之為德其靜也翕有乃坎中之戊土內
有先天真一之炁下閉則稱無下閉為乾乾之為德
其靜也專無乃離中之己土中藏後天自然之汞到
此雙明兩用之竅經曰常無欲以觀其妙常有欲以
觀其竅此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆
妙之門聖人無兩心其玄言妙語未嘗高遠莫世莫
能測其端倪必要師授之黃帝上聖若不師廣成子

豈能自明此道邪只如此竅聖人無可奈何形容直
到了處伏羲畫卦首以乾坤兩象以定此竅文王不
隱重而明之孔子翼出乾直坤闢之義老子乃云玄
牝之門是謂天地根釋迦喻正法藏涅槃妙心此皆
直指而可見矣上士或能自明此竅其中功用非師
莫明無者以奉上無言已性有即戊情若已之性能
奉戊之情則情之義肯戀性之仁矣上有仁德居蓋
先天一點自虛無中來者神之德也仙翁重指曰此

兩孔穴法金氣亦相胥兩句為參同契之關鍵萬世之下慧饒頗閔不能自通雲房翁曰生我之門死我戶幾箇醒醒幾箇悟夜來鐵漢細思量長生不死繇人做只那生我之門死我戶豈非兩孔穴也如前止陳乾坤日月造化之理至此纔定玄關便指金水二物作書次第不泛若此修丹之士既明此竅且參金炁為何物相胥為何用深達洞曉方可煉丹知白守黑知其金之精純白而無汚是知白也守其黑之基

待時而生水是守黑也水之初生名為先天以其至
真號曰神明白黑相符金水汎旺一遇已土制水淘
金金水滿爐故曰神明自來何謂水者道樞其數名
一蓋水從天一而生故為陰陽之始玄含黃芽者翼
曰陰雖有美含之以從王事即太玄為水黃芽為丹
水中有丹因喻之曰玄含黃芽黑鉛之中內蘊白金
河車之中內藏黃芽亦猶士而懷玉亦若被褐則害
不至金為水母蓋兌金生坎水而坎之中爻屬金故

云母隱子胎水為金子壬癸之水自西而生兌之中
爻乃屬於坎故云子藏母胞真人至妙者真人即乾
之體乾之為物至神至妙其為形也或有或無大淵
即坤之象坤之為物能沉能浮其為形也莫見莫聞
故乾能變化坤德資生既已化生乾坤分布各守其
境採之類白者是鉛中有銀而白造為內丹則朱獨
煉則成胡粉其採外丹而煉亦類乎是然外丹者常
須表衛外觀如朱之紅潤內使不失其真白也方圓

徑寸混而相拘者蓋杳冥之中有物則太極未分之
時為先天地內蘊先天真一之炁居乎太極之前乃
象之先故云巍巍尊高也旁有垣闕狀似蓬壺乾之
為象亦似垣闕亦似蓬壺法象形容一身一己如上
皆指鼎器而言環匝關閉即表衛也四通踞踞密外
護也守禦密固者不可須臾離也可離非道也關絕
奸邪者其出入以法度限內外使知懼令白裏真君
也曲閣相通者必置壇墀精嚴以戒不虞之患仙翁

慈悲自環匝關閉而下歷歷指教恐有不虞之害又
須無思無虞不可憂愁勞役故云可以無思難以愁
勞俾神炁滿室而不致虧損故云守之者昌失之者
亡若稍不固便致傾喪是以動靜休息頃刻不敢放
恣而忽慢則金鼎之炁彼我堅固而互相調伏故云
常與人俱此節直指兩竅之體發明金水之用修行
之人看誦參同契到此方知入頭一着便是難能之
事然下德之器修有為之道其功全資於煉已也煉

已稍欠神明不來內以養已至近而易求養已者修身煉已也孔子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也聖人慮患之深備練人之情實一動一語一求三者乃入聖之至理真養已之要言寶精裕氣養已也對境忘心煉已也常靜常應煉已也積德就功煉已也苦行其事云煉熟行其事云煉修丹之士必先煉已苦行忍辱庶得入室之時六根泰定方使純熟忘無可忘乃能

就事是以大學之道在明明德在知人在止於至善
既明德又知人止於至善正合煉己況知止而后能
定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得
此正合安靜虛無之要虛無者非空虛全無之謂仙
師曰先天一炁自虛無中來是安靜虛無之至也原
本者從自己生身處求之則知真精真炁為我身之
本隱明者世人多為聰明所欲耗其神炁大修行人
默聰明屏智慧內照形外忘我塞兌而築固靈株收

視而溫養子珠葉固靈株者煉已而凝神也溫養子
珠者積精而累炁也煉已功純方可以煉還丹世人
既不知煉已事大又妄行半時得藥之功希冀功成
愚之甚也故清洋經曰內觀其心外觀其形遠觀其
物惟見於空空無所空所空既無無亦無無無既
無湛然常寂寂無所寂語到這裏常人看來豈非大
休歇大解脫時也緣何下接慾豈能生慾既不生即
是真靜真靜方能應物仔細看來說到真靜應物處

方是初學底事若論修丹必須如此今之常人施一齋造一塔或三峰採戰或枯坐誦經或無為或禱祀凡此等以為向善則可若曰修道實未得其門而入也故養己之功欠一些不可是以洞賓云七返還丹在人先須煉己待時泥丸云言語不通非眷屬工夫不到不方圓紫陽云若要修成九轉先須煉己持心聖聖相傳可不諦受太虛真人得黃房公旨依教往武夷即謀就乃事初行煉己功每障魔百至太虛卓

然曰東送妖魔精斬馘六鬼鋒旋定息而坐此念纔
舉愛根斬然後學觀此煉已一事更宜三思此節只
言養已無金虎鼎室之說若以三光即陽火陰符金
胎尤非也

俞琰曰人無愚智性命同也君子知性當養命當延
合性命雙修豈不能長生與夫欲求長生須求吾未
生以前此身緣何而得然後可以論養性延命之道
故曰當慮其先蓋人之生也以父母之氣交結成形

形乃受氣之本氣乃有形之根若氣不得形則無因而立形不得氣則無繇而成○天有黃道為度而日月行乎其間是其居也人身黃道即陰符陽火所行之處日魂月魄所居之方有能觀天之道執天之行識陰陽行度魂魄所居則周天三百六十五度循環于一息之頃而日月出乎呼吸之微呼為陽吸為陰與天地同一妙用矣日太陽晝舒光故稱魂月太陰夜合景故稱魄日魂謂之陽神宜也月魄乃陰精而

亦謂之神以其變動不居周流六虛往來既不定上
下亦無常也魂乃東方木魄乃西方金金木本無二
體東鄰即是西家往來上下迭為出入者性靜情動
性主內而置鄞鄂者端坐虛心向內觀捉得金精作
命基也情主外而為城郭者先是樞機晝夜行八方
周匝龍行火也城郭完而人物安者常使炁冲關節
透自然精滿谷神存也于此時而合乾坤者晝夜河
車不暫停默契大造同運行也乾動坤靜守於乾則

欽定四庫全書

古文真寶後集卷下

氣充精流布滿三光而無所不至猶天之動直暢萬物而達于宇內也守于坤則氣聚精凝歸于元海而為道舍廬猶地之靜翕斂萬物而藏于土中也夫以乾陽下濟于坤坤柔順而翕受之遂生藥既經起火烹煉則剛施而退陰柔上行而化作甘泉潤九垓矣此與造化之陽降陰升而潤物者又何異哉六七八九即木火水金也卦為坎離震兌方為東西南北宿為房虛星昴象為龜蛇龍虎時為春夏秋冬辰為子

午卯酉皆是物也夫九曰還七曰返八曰歸同一旨
意而六獨曰居者北方坎位乃真鉛所居之本鄉真
鉛居於此則九金八木七火三方之正氣如幅之輳
穀水之朝宗皆聚於此也男女赤白言身中之陰陽
也當其陰陽內感之時神與氣交猶金火之相拘金
火相拘而止于北方坎水之中則神凝氣聚其水自
定人能于此回光返照出息微微入息綿綿勿令間
斷則神氣歸根漸漸入而漸漸柔漸漸和而漸漸定

定之之久呼吸俱無而藥物當自結矣可見水者大
丹之根源居五行之首乃吾身藥物所產之鄉也金
丹大道清淨無為亦行其所無事所謂終日如愚方
是端的功夫水性靜定而碇之則清動亂而汨之則
濁故以此喻人能靜定道自來居有物混成先天地
生疆宇曰道無形象可求矧可得而畫圖哉夫當其
窈冥昏默之際一念不生萬慮俱泯渾渾淪淪如太
極未分溟溟泮泮如兩儀未兆惟此一物湛兮獨存

如清淵之印月寂然不動如止水之無波不知孰為鉛孰為汞夫是之謂真一迨夫時至氣化變而分布則輕清者騰上重濁者矻下於是坎宮有鉛離宮有汞而向之渾淪溟滓者至此分為二而各自獨居矣夫金丹孕於先天產於後天其妙在乎太極將判未判之間靜已極而未至於動陽將復而未離乎陰於此合天地之機識結丹之處知下手之訣則恍惚中尋有物窈冥內吸真精方知無中生有而真一之妙

果不可以畫圖也類如雞子至肉滑若飴黑白者陰陽二氣也凡人結胎之初繇父精母血陰陽二氣假合而成渾渾沌沌類如雞子迨至百日然後四肢五臟筋骨乃具及期而育脫出其胞骨弱筋柔肌軟肉滑名曰嬰兒今夫丹法以神氣交結于無中生有與男女胎孕之理同其十月溫養功夫真息綿綿晝夜如一亦與嬰兒未生以前無異以是知修煉聖胎未
有不用功十月而可以速成者也坎男為月至陰凌

災生坎為中男而本坤體其中爻乃乾畫陰中有陽
故有月象離為中女而本乾體其中爻乃坤畫陽中
有陰故有日象夫日以施德夫道也月以舒光婦道
也今以月為坎男是婦為男以日為離女是夫為女
此乃身中之陰陽顛倒所以相資而不相傷也夫日
月之食數之交也日望月則月食月掩日則日食是
故日食於朔月食於望然而有食有不食者交則食
不交則不食也魏公舉日月以喻陰陽之相資而拳

拳於晦朔薄蝕其意蓋有在矣學者能不泥文執象而回光返照以求身中之日月晦朔始信其言之不我欺也男女相胥至俱吐證符男女雌雄皆吾身中陰陽二物也人能回光返照以吾自己陰陽交媾于內則剛柔配合三五歸一何必他求男女雌雄也二物氣類相得自然一吐一含交結成胎上清泉云自家身裡有夫妻說向時人須笑殺學者當以清靜無為求之不可以邪溺也金生于坎宮氣而已矣未化

為水也因太陽真火伏蒸於下遂鎔化為水水性周
章沛然孰能禦之然火既極又化為土土能剋水水
見土則止故不得行也入藥鏡云水能流火能燄在
身中自可驗是故調和鉛汞要成丹不可溢度過節
今夫坎男動而施于外離女靜而藏于內外施者一
或溢度過節則離女從而拘鉉之庶幾陰陽相交魂
魄相制而不致乎淫奢也採藥時調火功不得疾不
得緩但欲其和平而交媾爾復命篇云剛柔相會氣

均勻妙在無傷兌震大要以和為貴也關關雎鳩至
愈見乖張金丹大道一陰一陽而已參之人事物理
莫不皆然今魏公取關雎淑女配君子之義以喻身
中男女之相匹又取玄武龜蛇蟠糾之義以喻身中
牝牡之相須可謂廣譬曲喻纖悉不遺矣且如兌女
艮男上下感應以相與則謂之咸離兌二女同居其
志不同行則謂之睽以明陰陽貴乎相得不可以一
偏也乃若爐火煅煉之事亦必陰陽兩齊倘藥物非

其種類分兩失其綱紀雖黃帝臨爐太乙執火八公
淮南擣煉調合金玉以為壇陞麟鳳以為脯腊齋戒
沐浴把籍長跪陳青詞拜朱章禱爾上下神祇吾見
其廢時亂日勞而無功猶如和膠泥以補破釜以礪
砂而塗惡瘡與夫去冷如冰除熱用湯飛龜舞蛇愈
見乖張矣或疑雄不獨處雌不孤居之說謂修丹不
用婦人則為寡陽妄引此章為證反笑正道之迂皆
邪僻謬論也上德無為至子藏母胞道德經云上德

無為而無以為下德為之而有以為今曰上德無為
不以察求者神守於玄宮而默默無為也下德為之
其用不休者氣騰於牝府而綿綿不絕也蓋借老子
之說以發坎離兩穴之秘也上閉稱有者離宮有象
藏真水下閉稱無者坎戶無形隱赤龍也無者奉上
上有神德者元神棲于本宮則氣皆隨之而升上所
以妙在八門牢鎖閉也此兩孔穴有無原作金氣相須者
下不閉則火不聚上不閉則藥不升故必坎離兩穴

斯配相須而後可也然無不對有却對上神不對炁
却對德恐人泥有無上下神炁道德而求故交互其
辭耳白者金也黑者水也丹法以水為基而金精生
於水中所以知白者惟守其黑守黑則白自現也守
之何如即如貓之守窟以待鼠身不動目不瞬一心
惟鼠是務更無他念也神明者天機也如欲盜其機
必先虛其心心虛則神凝息定兩畔同升共一斤而
神明自來也天一生水居五行之首故為道之樞陰

陽之始水一加以土五則水中產鉛得土而生乃玄
含黃芽之象鉛為五金之主生于水中在北方玄冥
之內得真火煅煉而出則河車不敢暫留停運入崑
崙峯頂矣金華即黃芽乃鉛之精英鉛體外黑而金
華隱于其中猶至寶藏于褐夫之懷也金生水故金
為水母水為金子水中有金故母隱子胎子藏母胞
學者若知水中金之義則知產藥之川源矣真入至
妙至近而易求真人元神也若有若無者綿綿若存

用之不勤也髣髴浮沉者真人往來于大淵微茫彷彿浮沉不定也金丹大成集云崑崙山上黃華路時引元神去復還蓋大淵即崑崙也丹法自子而進自午而退進退原作退而分布各守境界不相涉入白為金朱為汞採之類白者採北方坎宮之白金以為丹母而白金與朱汞乃同類相從也造之則朱者每日運火抽去鉛氣而添汞于其間所謂真鉛不用鉛是也學者徒知以鉛汞交結為藥而不知抽鉛添汞之火

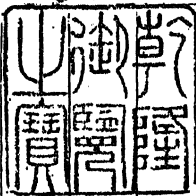
功則雖結丹頭不能免其不耗散也煉為表衛者真火運用於外爐也白裏貞居者金丹安處於內也內爐有丹須得外爐之火晝夜煉養然後成熟太古集云頂運驪珠光自現腹藏祕寶粲然安豈非火運於外而丹藏于內哉方圖徑寸謂泥丸宮也今人但謂心為方寸殊不知人身三田其中皆虛一寸而氣脈皆相通也混而相扶謂頭有九宮而泥丸居其中黃庭經云泥丸九真皆有房方圓一寸處此中是也先

天地生為泥丸一穴乃一身萬竅之祖竅此竅開則衆竅齊開也巍巍尊高謂泥丸宮在崑崙峰頂乃元神所居之位上應玄都是萬神會集之鄉也旁有垣闕者七竅旁羅於外而洞房黃闕皆在其前也狀似蓬壺者猶海上有三神山而蓬萊居其上也環匝闕閉者收視返聽而謹窒其兌也四通踟蹰者元和內運一氣流通而朱雀遶瓊臺而翱翔也守禦固密者如龍養珠心不忘如雞抱卵氣不絕也閑絕姦邪者

任從魔境侵但自運斤斧也曲閣相連以戒不虞者
神若出便收來而雙童長守洞門也然心無為則氣
和氣和則至寶結心有為則氣亂氣亂則英華散故
可以無思不可以愁勞也真積力久太和充溢動靜
休息常須謹守守則昌失則亡不可須臾離也所謂
行住坐卧不離這箇行則措足於坦途住則凝神於
太虛坐則勻鼻端之息卧則抱臍下之珠久而調習
無有間斷方是端的工夫否則心猿不定意馬四馳

神氣散亂于外欲望結丹不亦難乎故曰虛心忘形
守一抱靈用能固精保炁全神長生王重陽金真集
云玄關妙用不難窮只在無言靜默中惟無言默藏
虛極靜篤則元陽真炁自復也修煉大端在于返本
還元回光內照如金水潛光於內耳炁口也靈株坎
宮也閉塞其炁則上不泄築固靈株則下不漏蓋神
不外馳則和氣充周美在其中也三光洞房之靈象
也人能撮聚三光返照于內則中央正位產玄珠矣

金丹大藥雖無形質可見若得法度求之則不過片
餉功夫便有滿目黃華顯露夫何遠之有悟真篇云
功夫容易藥非遙說破人須失笑笑也者笑其近而
易求而人自索之於高遠也

古文參同契集解卷上下